

أجوهرة الفأخرة **في بيان أصل الطريبي** **إلى معرفة** **مالك الدنيا والآخرة**

للشيخ عبد الرؤوف المناجيد
 (توفي ١٤٢٣ هـ)

وبيانه
 شرح حديث السنة المحمديّة
 لإمام الحرمين بن أبي ربيع
 (توفي سنة ١٠٢٣ هـ)

وبيانه
 أجواهر المصنونة والآل في المسكونة
 وهو كتاب في بيان ما في الدنيا والآخرة
 (توفي سنة ١٠٢٣ هـ)

من طبعه بصنعته وأدبه
 في كل ما جاهد به من العلم والدين
 المصنف الشاذلي الكاروي

DKI

دار السلام الحاموي
 Dar Al-Salam Al-Hamawi
 أسسهما الشيخ محمد بن محمد
 سنة ١٤٢٣ هـ

الجموهرة الفاضلة
 في بيان أصل الطهارة
 إلى معرفة مال الدنيا والآخرة
 للشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي
 المتوفى ١٠٣١ هـ

ووليّه
 شرج حديث السنة المجدية
 للإمام أحمد بن إدريس الحسيني
 المتوفى سنة ٢٥٢ هـ

ووليّه
 الجواهر المصونة والآل المكنونة
 للإمام العارف بالله سيدي أبي الهيثم الساذي
 المتوفى ٦٨١ هـ

ضبطها وصححها وعلق عليها
 الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكياحي
 الحسيني الساذي القرداري

أنتهت الطبعة الأولى سنة ١٩٧١ بدمشق - لبنان
 Ed. by Muhammad Ali Saphar 1971 Beirut - Lebanon
 Publié par Muhammad Ali Saphar 1971 Beyrouth - Liban

Title : Al-Jawharah al-Majma'ah
fi Bayan Asl al-Tariq
ilal ma'rifat ilah al-dunyá wal-akhirah
Al-Jawharah al-Majma'ah wal-Asl al-Makmûnah

Classification: Sufiam

Author : Muhammad 'Abdu-Ra'uf al-Munawwi
= Ahmad ben Idris al-Hasani
= Sidi Abu al-Hasan al-Siqilli

Editor : Dr. 'Asim Ibrahim al-Kayyali

Publisher : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Pages : 168

Size : 17*24

Year : 2010

Printed in : Lebanon

Edition : 1re

الكتاب : الجوهرة الفاخرة
في بيان أصل الطريق
إلى معرفة ممالك الدنيا والآخرة
بشرح حديث السنة المحمدية
بجواهر الجواهر المصونة والآلات المكتونة

التصنيف : تصوف

المؤلف : الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي
والإمام أحمد بن إدريس الحنفي
والإمام أبو الحسن الشاذلي

المحقق : د. عاصم إبراهيم الكيالي

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات : 168

قياس الصفحات : 17*24

سنة الطباعة : 2010

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة : الأولى

DKI
Dar Al-Kotob
Al-Ilmiyah

Dr. Ay. Mohamad Al-Kayyali
1977 Beirut - Lebanon

Al-Qadisiyah - al-Qadisiyah
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah K. 00
Tel: +961 3 808 610777-77
Fax: +961 3 808 610777
E-mail: al-kayyali@dar-ilmiah.com
Al-Qadisiyah Beirut 1107 2290

جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية
جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية
جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية
جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Beirut-Lebanon No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or by any
means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Beirut-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
préalable signée par l'éditeur est illicite et expose à la poursuite
des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنسيق الكتاب
كاملًا أو مجزأ أو تسجيله على أي شكل أو إلكتروني أو ميكانيكي
أو برمجي على أي شكل أو بغيره إلا بموافقة الناشر خطياً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بسم الله الأحد بذاته، والواحد بأسمائه وصفاته، الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا انكشاف، والباطن بلا خفاء، واجب الوجود، القائم بنفسه، المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه، ليس كمثله شيء من حيث هو، ومتصف بكل كمال من حيث صفاته المعنوية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ومن حيث صفاته المعنوية ككونه تعالى قادراً ومريداً وعلماً وحياً وسميماً وبصيراً ومتكلماً. المنزه عن كل نقص كالعدم والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث والافتقار والتعدد والعجز والكراهة والجهل والصمم والعمى والبكم، والمنزه عن كونه تعالى عاجزاً وكارهاً وجاهلاً وميتاً وأصم وأعمى وأبكم.

والحمد لله الذي خلق الإنسان على صورته في أحسن تقويم بيدي الجلال والجمال، وحملته أمانة التوحيد، وجعله خليفة في أرضه وخاتماً على مملكته. والصلاة والسلام على عبده الكامل؛ الأول بروحه والآخر بجسده، المبعوث رحمة مهداة للعالمين، من الكثرة الذاتية المخفية الإطلاقة الأزلية إلى أبد الآخرة الصفاتية الشهادية التشبيهية الأبدية، في هواله الملك والملوك والأنفس والآفاق. والقدوة الحسنة للأنموذج الإنساني في أرض ناسوت جسمه ونفسه، وملكوت لاهوت قلبه وعقله، وجبروت سر روحه وحقيقته بما بعث له به من الدين الكامل الإسلام والإيمان والإحسان، إظهاراً للحقائق والشعينات العلمية على وفق الاستعدادات والقوالب الإمكانية القدرية الحكيمية.

وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس سراب الأغيار المتحققين بقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَسْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ الْكَوْكَابَ ۝﴾ [الرَّحْمَنُ: 26-27] وعلى أصحابه الأخيار، المقتدين بأنوار حبيبهم المختار، بما بعث به من الدين الكامل بمقتضى قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَابْتِغَاءَ وَجْهِكَ يُرِيدُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].. وقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29].

وبعد فإن الله خلق الإنسان لمعرفة بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۝﴾ [الذاريات: 56] فسر حبر الأمة عبد الله بن عباس قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۝﴾ بـ «ليعرفون» ويكون الحق تعالى عبر عن الغاية التي هي المعرفة بالوسيلة التي هي العبادة. وهذه المعرفة تتحقق بتزكية النفس وتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. قال الإمام الغزالي: إن تزكية النفس فرض عين على كل مكلف إذ لا يخلو أحد من عيب خلقي أو مرض [نفس] إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

وكما وضع علماء الشريعة العلوم المتعلقة بإصلاح الظاهر وضع علماء الإحسان أو التصوف العلوم المتعلقة بإصلاح الباطن من نفس وقلب، وصنفوا فيها الكتب لتكون دليلاً للمائر إلى الله تعالى يستدل بها في طريق معرفة الله تعالى، ومن هذه الكتب كتاب (الجوهر الفاعل) في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة) لمربي المريدين وقادة الواصلين الشيخ عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 1031 هـ. ويليه كتاب شرح حديث السنة المحمدية للقطب الفرداني الشيخ أحمد بن إدريس الحسني قدس سره.

هذا وإتماماً للفائدة أتبعناهما بكتاب (الجواهر المصونة واللآلئ المكنونة) في خصائص وخواص الذكر بقول: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173] لشيخ الطريقة الشاذلية القطب الرباني والمحقق الصمداني الإمام أبي الحسن الشاذلي قدس سره المتوفى سنة 656 هجرية.

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوف الإسلامي، تساعد المرید على الاطلاع على الأحوال والمقامات، التي يمر بها السالك إلى الله تعالى، كما يطلع على الحكم والقواعد الصوفية، التي يستلهم منها كيفية

التحقق بأحكام مقام الإسلام، وأنوار مقام الإيمان، وأسرار مقام الإحسان، وصولاً إلى قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَقَّ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ﴾ (٩٩) [الحجر: 99]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض. لأنه ورث عن النبي ﷺ علوم وأسرار ومقامات الدين الثلاث؛ الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة والطريقة والحقيقة؛ المُلْك والملكوت والجبروت، مصداقاً لقوله ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء» وقوله ﷺ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم».

كما ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص والصدق واليقين، ومن أنوار أسرار ما تعبدنا به على لسان نبيه ﷺ، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتْرَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا﴾ (٢١) [الأحزاب: 21] وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطَلِقُ مِنَ الْمَرَّةِ إِلَّا هُوَ لَا رَمِيَّ يَوْمِي﴾ (١) [التجسيم: 3-4] وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِرِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٦٩) [النساء: 69] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنيا، والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَبُيُوتُهُمْ كُؤُوسٌ كُؤُوسٌ ۖ إِلَهِ رَبِّهَا كَاطِرٌ﴾ (١٢) [القيامة: 22-23].

كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي
الحسيني الشاذلي الدرقاوي

الشيخ عبد الرؤوف المناوي

هو شيخ الإسلام، علامة الأنام، خاتمة المؤلفين والمحدثين، زين الملة والدين، الشيخ عبد الرؤوف المناوي.
ولد سنة 952هـ.

أخذ العلم عن الشمس الرملي، وعلي المقدسي، ومحمد البكري،
والنجم الغيطي، والطبلاوي، والشيخ الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني،
والشيخ محمد التركي الخلوتي.

وأخذ عنه: سليمان البابلي، وإبراهيم الطاشكندي، وأحمد الكلبي.

توفي يوم الخميس 23/ صفر/ 1031هـ.

وُصلي عليه بجامع الأزهر يوم الجمعة، ودفن بجانب زاوية التي أنشأها
بخط المقسم المبارك، فيما بين زاويتي سيدي الشيخ أحمد الزاهد، والشيخ
مدين الأشموني.

ومن مصنفاته:

- فيض القدير شرح الجامع الصغير.
- فتح الرؤوف القدير شرح الجامع الصغير.
- التيسير شرح الجامع الصغير.
- شرح الشمائل الترمذية.
- شرح الباب الأول من كتاب الشفا لعياض.
- البواقيت والدرر شرح نخبة ابن حجر.
- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق.

- المجموع الفائق من حديث خير الخلائق.
- الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور.
- التبيان في فضائل النصف من شعبان.
- إسفار البدر عن ليلة القدر.
- شرح الأربعين التواوية.
- نخبة الابتهاج في فوائد الإسراء والمعراج.
- شرح ألفية السيرة للعراقي.
- شرح الخصائص الصغرى للسيوطي.
- الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية.
- الأدعية المأثورة بالأحاديث المشهورة.
- المطالب العلية في الأدعية الزهية.
- كنز الطالبين لأوراد الأولياء والمسلكين.
- إتحاف الناسك بأذكار السفر والمناسك.
- بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين.
- تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف.
- بلوغ الأمل في الألفاظ والحيل.
- النبذة السنية في علم العوارث الفرضية.
- ابتهاج النفوس بذكر ما فات القاموس.
- صناديق البلاغة في أسئلة أولي البراعة.
- التوقيف على مهمات التعاريف.
- مختصر تسهيل المقاصد لزوار المساجد للأقفهسي.
- شرح الورقات للجويني.
- شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
- شرح العباب لابن حجر الهيتمي.

- شرح زيد ابن أرسلان.
- شرح هداية الطالب لأبي الحسن البكري.
- نزهة الحاوي بفتاوي الشرف المناوي.
- شرح الأجرومية.
- شرح جزء من القاموس.
- الصفوة بمناقب آل البيت.
- شرح منازل السائرين للهروي.
- مناقب السيدة فاطمة.
- مناقب الشافعي.
- مناقب الشيخ الأكبر.
- شرح الحكم العطائية.
- شرح المواقف للنفري.
- شرح العينية لابن سينا.
- شرح رسالة التصوف لابن سينا.
- الجواهر المضية في الآداب السلطانية.
- حاشية على شرح العقائد النسفية للسعد.
- شرح نظم العقائد لابن أبي شريف.
- مختصر تمهيد الأسنوي.
- بغية المحتاج في الطب والعلاج.
- الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود.
- شرح منظومة ابن العماد في آداب الأكل.
- شرح زوائد الجامع الصغير.
- شرح المنهج للشيخ زكريا.
- شرح هداية الناصح للشيخ أحمد الزاهد.

- شرح مختصر الحزني.
- مختصر المصباح في علم المفتاح للجلدكي.
- شرح تحفة ابن الهائم في الفرائض.
- الشمعة المضية في علم العربية.
- الروضة الزهية بالفتاوى السهمودية.
- شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا.
- مجمع الفوائد بفتاوى الأئمة الأماجد.
- منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواغيت.
- رسالة في البسطة.
- تاريخ الخلفاء.
- شرح مسند الشهاب.
- ترتيب الشهاب للقضاة.
- الكواكب الصغرى.
- وغير ذلك كثير.
- وانظر ترجمته في:
- خلاصة الأثر للمعني (2/ 412).
- فهرس الفهارس (2/ 560).
- الأعلام للزركلي (6/ 204).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا.

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَقَّاقِ.

وبعد، فيقول الفقير الحقير، القائم على قدم التقصير، عبد الرؤوف المندوي، هذه لُقْطَةُ عَجَلَان، وَعَجَالَةُ وَسَّان، سَايَرْتُ بِهَا الرِّسَالَةَ الَّتِي كَتَبْتُهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْعُلَوَانِي الْحَمَوِي فِي أَسَاسِ طَرِيقِ الْقَوْمِ، ضَمُّتُهَا فَوَائِدَ بَفِيصَةِ النُّقْطَتَيْنِ مِنْ كَلَامِ الْأَنْعَمَةِ الْأَسْجَابِ، وَمَرَانِدَ هَزِيرَةِ قَدْ لَا تَرَاهَا مَجْمُوعَةً فِي كِتَابٍ، مَنْ تَأَمَّلَهَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْمَرْءَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ، وَمَنْ تَدَبَّرَهَا قَالَ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٍ، وَاسْمِيهَا

الْجَوْهَرَةُ الْفَاخِرَةُ فِي بَيَانِ أَصْلِ الطَّرِيقِ

إِلَى مَعْرِفَةِ مَالِكِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وختتمتها بِوَصِيَّةٍ نَافِعَةٍ، هِيَ لِأَحْكَامِ السُّلُوكِ جَامِعَةٌ، وَهِيَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ لَتَكْلَانِ.

* * *

قد رحمه الله: (أساس الطريق تقرير معنى لا إله إلا الله في البال).

فإنه ما لم يثبت وجود صانع منفرد بالألوهية حي مريد قادر عالم مرسل للوحي منزل للكتب لم يتصور الطريق الموصل إلى المعرفة، فأساس الطريق هو كلمة التوحيد وبها قيام العالم العلوي والسفلي قال ﷺ: «أُتِيتُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعِ عَلَى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»⁽¹⁾ أشار بذلك إلى أن التوحيد أصل لكل شيء في عالم الغيب والشهادة ﴿لَوْ كَانَ مِنْهُ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء 22] ولولا الوحدانية لما تكونت السموات والأرض على هذا الوجه، لبدع المتقن المحكم، ولكانت فاسدة كسوء بغير أساس.

[أساس الطريق]

فأساس الطريق القطع والحزم بنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له وحده، فأورد شيء يجب على المستدعي في السلوك أنه كلما قال: لا إله إلا الله أن لا يكون في قلبه شيء غير الله إلا ونعاه من قلبه، ومنى التمسك إليه في حال ذكره فقد أتره مرة الإله من نفسه، فهذه أدنى درجات الذكر. قال تعالى ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَخَلَقْنَا مِنْكُمْ آدَمَ﴾ [الفرقان 43] وقال ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَعَهُ﴾ [الإسراء 22] وقال ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنِيَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس 60] وقال ﷺ: «تَمَسَّكَ عَبْدُ الدُّنْيَا تَمَسَّكَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ»⁽²⁾ وإن كان الدينار والدرهم لا يعبدان بركوع ولا سجود، وإنما ذلك بالنفثات القلب إليهما فلا يصح منه لا إله إلا الله إلا بنفي ما في نفسه وقلبه مما سوى الله تعالى.

ومن امتلأ قلبه بمصور المحسوسات لو قال: لا إله إلا الله ألف مرة قلما يشعر قلبه بمعناها، وإذا قرع القلب من غير الله لو قال مرة واحدة فإنه يجد

(1) روى الحسن بن أبي طالب البغدادي الحلال في من مسائل سورة الإخلاص، برقم (39) [84/1] من كلام كعب بن لؤي: «إِنَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعَ أَسَمَتْ عَلَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وأورده لمدني في فيض القدير، حرف الهمزة [506/1]

(2) روى الطبراني بلفظ: «تَمَسَّكَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَمَسَّكَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، تَمَسَّكَ عَبْدُ الْحَمِصَةِ، مَنْ أَعْطَى رَحْمَةً وَإِنْ مَعَ سَحَابَةٍ تَمَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَبَّكَ فَلَا أَنْفَاقَ طَوِيلٍ لِعَبْدٍ أَحَدٍ بِعَمَلٍ مَرَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَثَ رَأْسَهُ، مَعْبَرَةٌ قَدَمَاهُ» الحديث رقم (2595) [94/3] ورواه الديلمي في مسند الفردوس، حديث رقم (2363) [64/2]

من اللذة ما لا يستطيع اللسان وصفه.

وتحقق العبد بلا إله إلا الله حالة من أحوال القلب لا يعبر عنها اللسان ولا يقوم بها جنان ولا إله إلا الله بإخلاص هي مفتاح حقائق القلوب ترقى السالكين إلى عوالم العيوب. ومن الناس من احتار موالاة الذكر بحيث تكون الكلمتان كالكلمة الواحدة لا يقع بينهما تخلل خارجي ولا ذهني لئلا يأخذ الشيطان نصيبه منه، فإنه في هذا الموضع بالمرصاد لعلمه بضعف السالك عن سلوك هذه الأودية لبعدها عن عادته، لا سيما المبتدئ في السلوك، قالوا: وهذا أسرع فتحاً للقلب وتقريباً من الرب. وقال بعضهم: تطويل المدة أولى، لأن الذاكر في زمن المدة يستحضر في ذهنه جميع الأضداد والأبداد ثم ينعيها، ويُغَيِّبُ ذلك بإلا الله، فهو أقرب إلى الإخلاص. وقيل ترك المدة أولى، لأنه ربما مات في زمان التلطف بلا إله قل الوصول إلى إلا الله. والجمهور على أنه لا يمد لا، ويمد الله.

[أنواع الذكر]

واعلم أن أنواع الذكر كثيرة، وأصلها لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»^(١) إذ لا يصح الإيمان إلا به، ولأن فيه إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه، وليس ذا في سواء من الأذكارة ولأن لتنهيل تأثيراً في تطهير الباطن من الأوصاف الدنسية التي هي معبودات في الظاهر ﴿أَفَرَأَيْتَ مِمَّنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى﴾ [الجاثية: 23] فيمد نفي عموم الآلهة بقوله: لا إله ويثبت الواحد بقوله: إلا الله، ويمد الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن ويستولي على جوارحه، ويجد حلاوة هذا من داق. وقال بعض العارفين إنما كانت أصل لأمر كلمة التوحيد، والتوحيد لا يماثل شيء، إذ لو ماثله شيء ما كان واحداً بل اثنين فصاعداً، فما تَمَّ ما يَزَنه إلا المعادل والمماثل، ولا معادل ولا مماثل، فذلك هو المانع لـ "لا إله إلا الله" أن تدخل الميزان يوم القيامة، فإن

(١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الدَّعَاءِ... حَدِيثٌ رَقْمُ (١٨٣٤) [١/٦٧٦] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ، حَدِيثٌ رَقْمُ (٣٣٨٣) [٥/٤٦٢] وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا.

الشرك الذي يقابل التوحيد لا يصح وجوده من العبد مع وجود التوحيد؛ فإن الإنسان إما مشرك وإما موحد، فلا يزن التوحيد إلا الشرك ولا يجتمعان في ميران أبدًا، فعليك بالذكر بها؛ فإنه الذكر الأقوى وله النور الأضوى والمكانة الرفيعة، ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه.

[فوائد الذكر بكلمة التوحيد]

واعلم أن للذكر بكلمة التوحيد فوائد:

منها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكمنه ويمعه، ويرضي الرحمن ويسخط الشيطان، ويريل الهم عن القلب والغم، ويجلب الفرح والسرور، ويذهب الفرح والسرور، ويقوي القلب والبدن، ويصلح السر والعين، ويسبح القلب والوجه ويؤرهما، ويجلب الرق ويسره، ويكسو الذكور مهابة، ويلهم به في أمر صوابه، ودوامه للمحبة سبب من الأسباب، وهو لها من أعظم الأبواب، ويورث المراقبة الموصلة لمقام الإحسان الذي يعبد الله العبد كأنه بالعيان ويورث الإجابة، فمن أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه الرجوع إليه في سائر أمره، ويورث القرب من الرب، ويفتح باب المعرفة في القلب، ويورث العبد إجلالاً وهبة لربه، والعافل حجاب العفلة رقيق على قلبه ويورث ذكر الله للعبد، وهو أحر شرف وأعلى مجد، وبه يحيي قلب الشر كما ينحيا المريع بوابل المطر، وهو قوت الأرواح، كما أن العذاء قوت الأشباح، وجلاء القلب من صداه الذي هو العفلة واتباع هواه، وهو للمفكر كالسراج الهادي في الظلمة إلى المسهاج، ويحيط الذنوب والحطينات ﴿إِنَّ لِّلْمَسْكِي بُذْهَبَ الشَّيْطَانِ﴾ [هود: 114] ويريل الاستيحاء الحاصل بين الرب وبين العبد العافل، ومن تعرّف إلى الله في الرخاء بذكره تعرّف إليه في الشدة ببرّه، ولا حمل من الأعمال أنجي منه من عذاب ذي الجلال، وهو للعبد سبب لنزول السكينة عليه وحضور الملائكة به وبروبها لديه وعشيان الرحمة، وما أجل ذلك من نعمة، وهو لسان شاعل عن النية والكذب وكل باطل.

والذاكر لا يشقى جليسه ويسعد به أنيسه، ومجلسه لا يكون عليه حسرة يوم القيامة، ولا يكون عليه ترة ولا ندامة. والذكر مع البكاء والعيول مسب

عن المسألة شاغل أعطي أفصل ما أعطي مسائل، ويتيسر على العبد في عموم الأوقات وأكثر الحالات، وحركة الذكر على اللسان أيسر حركة على الإنسان، وهو غراس الجنان فقد قال سيد ولد عديان: «من قال لا إله إلا الله غرست له بها نخلة في الجنة»⁽¹⁾ وسبب للعتق من النيران، وأمان من السيان في الدنيا ودار الهوان، وشاهده ﴿فَاذْكُرُوا الَّذِي كُنْتُمْ﴾ [القرة: 152] كما جاء في القرآن.

ونيان الله للعباد يسبهم أنفسهم وذلك عاية الفساد، وهو للعبد في دنياه وقبره وحشره ونشره، وهو رأس الأصول وبنات الوصول، ومشور الولاية الذي به على النفس والهوى وصول، وإذا رشح في القلب ووقع وصار اللسان كنه كالشع استنعى الذاكر وارتقى وارتفع، والغافل وإن كان ذا مال فهو فقير، أو ذا سلطان فهو حقير

ويجمع على الذاكر قلبه المتفرق، وشمل إرادته وعمره المتمرق، ويمرق حزنه وذنبه وحسد الشيطان وحزنه، ويفرت من قلبه الآخرة، ويبعد عن قلبه الدنيا وإن كانت حاضرة، ويبه القلب العاقل بترك اللهو والباطل، ويستدرك ما فات ويستبعد لما هو آت، وهو شجرة ثمرتها المعارف ورأس مال كل عارف، والله مع الذاكر بالقرب والولاية والمحبة والتوفيق والحماية، ويعدل عتق الرقاب والجهاد ومشقاته الصعاب، والقتل في سبيل الله والعطب وإنفاق الورق والذهب، وهو من الشكر رأسه وأصله وأساسه، ومن لم يزل لسانه رطبا بذكره واتقى الله في نهيه وأمره أوجب له دخول جنة الأحياء والاقتراب من رب الأرباب ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَنَكُمْ﴾ [الحجرات: 13] ويدخل الجنة وهو يضحك ويتبسم، ويتقلب فيها ويتنعم، ويذهب من القلب الفسادة ويورثه اللين والطلاوة، والعفلة للقلب داء ومرص، والذكر شعاع له من كل داء وعرض، كما قيل:

(1) ورد بعبارة «من قال: سبحان الله العظيم ويحمده غرست له نخلة في الجنة»، رواه الترمذي في مسنده، حديث رقم (4 - 3465) [5/ 511] ورواه أبو يعلى في المسند برقم (2233) [4/ 165] ورواه غيرهما

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحياناً فستجس⁽¹⁾
 وهو أصل موالاة الله وأشها، والغفلة أصل معاداة الله وأقبح رذ، وهو رافع للنقم، ودافع
 العفدة على العبد رده إلى معاداة الله أقبح رذ، وهو رافع للنقم، ودافع
 وجلب للنعم وكل نافع، وموجب لصلاة الله عليه والملائكة الكرام، فيخرج
 من الظلمات إلى النور ويدخل دار السلام، ومجالس الذكر وبهاض الجنان،
 والرتع فيها يرصي الرحمن، والله تعالى يباهي بالذاكرين ملائكة السماء،
 فمنزلته من العبادات أرفع وأسمى، وأفضل الأعمال أكثرهم لله ذكرًا في سائر
 الأحوال، وهو يسوب عن سائر الأعمال، سواء أكانت متعلقة بمال أو بغير
 مال، ويقوي الجوارح، ويسهل العمل الصالح، وييسر الأمور الصعبة،
 ويفتح مغلقات الأبواب، ويخفف المشقة، وهو آمن للخائف، ونجاة من
 المتألف، والذاكر من العمال في ميدان السباق إلى حيازة قصب السبق سباق:
 سوف ترى إذا انجلى القمار أمرًا ركبت أم حمار⁽²⁾

وهو سبب لتصديق الرب لعبده، لأنه مخبر عن جلاله وجماله
 وحمده، ودور الجنة بالذكر تبنى، فالعامل لا يبنى له في الجنة مغنى، والأذكار
 سد بين العبد وبين النار، فإن كان الذكر مستمرًا دائمًا كان السد جيدًا محكمًا
 وإلا كان واهيًا مخرمًا، الذكر نار لا تنفي ولا تذر، فإذا دخل بيتًا لا يترك فيه
 عينًا ولا أثر، ويذهب الأجزاء النابتة من الطعام الزائدة على الشبع أو الحرام،
 ويذهب الظلمات وينت الأنوار الساطعات.

والملائكة تستعفر للعبد إذا لازم الذكر والحمد، والباق والجبال تبهي

(1) أحد بيتين من السبب (مستعمل فاعل مستعمل فعلن) للشاعر المصري عمر الشيخ عمر
 الباهي المولود بمدينة يافا (فلسطين) سنة 1173 والمتمم بدعش سنة 1233 هجرية واييت
 الثاني هو

وإن هزمتنا على تذكركم غيركم لم نستطع واعترانا المعنى والحرس
 (الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي)

(2) أحد بيتين للشاعر الرمان الهلالي من بحر الرجز (مستعمل مستعمل مستعمل) والبيت الثاني
 هو

وقئت كمًا احتفل المضمائر واحتفت الأسماع والأبصار
 (الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي).

بمن يذكر الله عليها من الرجال، وهو سبعة المؤمن الشاكر، والمصافق قليلاً ما يوجد ذاكر، ومن ألهاه ماله وولده عن الذكر فهو خاسر.

وللذكر لذات أجل من لذة المطاعم والمشروبات، ووجه الذكر وقلبه يكسى في الدنيا نصرة وسروراً، وفي الآخرة وجهه أشد بياضاً من لقمر ونوراً، وتشهد له البقاع كما تشهد لكل عامل عصى أو أطاع، وهو يرفع العامل إلى أعلى الدرجات، ويوصل إلى أعلى المقامات.

والذاكر حي وإن مات، والغافل وإن كان حياً فهو من جملة الأموات، ويورث الرّبي من العطش عند الموت، والأمن من المخاوف عند خوف العوت.

والذاكر في الغافل كبيت مظلم فيه مصباح، والغافلون قليل مظلم ليس له مصباح، والذاكر إن شعله عن الذكر شاعل فقد تعرض لعقوبة إن كان ذاك غافل، فمن جلس مع الملك بغير أدب أسلمه ذلك إلى العطب، والحضور في الذكر ساعة حمية عن تخليط المعاصي بالطاعة، والحمية إن كانت قليلة فلها منفعة جليلة ولعظم فوائد الذكر وعموم عوائده أمر الله به وأثنى عليه وأمر بالإكثار منه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحراب: 41] وقال ﴿وَلْيَذْكُرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ [العنكبوت: 45] وقال ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152] وقال ﴿وَاذْكُرْ أَنَّم رَّبُّكَ وَسَخَّلَ إِلَيْهِ تَبَيلاً﴾ [المزمل: 8] وقال: «من شمله ذكرى من مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»⁽¹⁾ وقال: «لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملا من ملائكتي، ولا يذكرني في ملا إلا ذكرته في الرفيق الأهل»⁽²⁾ وقال ﷺ «إذا مروتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: هي جلق الذكر»⁽³⁾ رواه الإمام أحمد⁽⁴⁾. وقال: «اذكر الله فإنه

(1) رواه نقصاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (584) [240/1] ورواه الديلمي في المعجمين بمأثور الخطاب، حديث رقم (4446) [168/3] ورواه غيرهما.

(2) رواه الطبراني في الكبير، حديث رقم (391) [182/20].

(3) رواه أبو يعنى في المسند، عن أنس بن مالك برقم (3432) [155/6] ورواه الترمذي في سننه، عن أبي هريرة، حديث رقم (3509) [532/5].

(4) في المسند عن أنس بن مالك برقم (12545) [150/3].

هون لك على ما تطلب⁽¹⁾ رواء ابن عساكر⁽²⁾. وقال «اذكروا الله ذكراً حتى يقول المنافقون إنكم تراءون» رواء الطبراني⁽³⁾ وقال «اذكروا الله ذكراً خاملاً، قيل. وما الخامل؟ قال الذكر الخفي»⁽⁴⁾ رواء ابن المبارك. وقال «ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل من الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحاث من الصريف، وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم»⁽⁵⁾ رواء أبو نعيم⁽⁶⁾ وقال «أكثرُوا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مُراءون»⁽⁶⁾ رواء البيهقي وغيره. وقال «ذاكر الله خالياً كمبارز إلى الكفار من بين الصفوف خالياً» رواء الديلمي⁽⁷⁾ وغيره. وقال: «ذكر الله شفاء القلوب»⁽⁸⁾ رواء الديلمي⁽⁷⁾ وقال «الذكر نعمة من الله فأدوا شكرها» رواء الديلمي⁽⁹⁾ وقال «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إيقاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله» رواء الترمذي⁽¹⁰⁾ وغيره. وقال: «من أكثر ذكر الله فقد برىء من النفاق» رواء الطبراني⁽¹¹⁾. وقال «من أكثر ذكر الله أحبه الله تعالى» رواء الديلمي⁽¹²⁾ وقال «سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال: المستهترون في ذكر الله»⁽¹³⁾ أي الذين وسعوا به ولم يشتعلوا بعبده «يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفاً» رواء الترمذي وغيره⁽¹³⁾، وقال «الذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيف في

(1) (2) أورده السيوطي في الدر المنثور، سورة الأيمان، آية (45) [4/ 75]

(3) أورده أبو الفرج البغدادي في جامع العلوم والحكم، حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه، [1/ 444] وعراه إلى أبي نعيم في الحلية من حديث ابن عباس مرفوعاً

(4) أورده المناوي في فيض القدير، حرف الهمزة [1/ 456]

(5) في الحلية، [ترجمة] عون بن عبد الله بن عتبة، [4/ 241] ورواه البراء في المسند بدون شطره الأخير، برقم (1659) [5/ 166]

(6) هذا الحديث سبق تخريجه

(7) في المفردوس بمأثور الخطاب، عن ابن عباس برقم (3142) [2/ 243]

(8) أورده المحمدي في كشف المعاني، حديث رقم (1345) [1/ 505]

(9) أورده المناوي في فيض القدير، فصل في المحلى بال، حديث رقم [3/ 569]

(10) باب ما جاء في فضل الذكر، حديث رقم (3377) [5/ 459]

(11) رواء المعجم الأوسط، من اسمه محمد، حديث رقم (6931) [7/ 86]

(12) ورواه أبو بكر عبد الله القرشي، حديث رقم (330) [1/ 99]

(13) وأورده الجرجاني في الكامل في صحف الرجال، من اسمه خليفة [3/ 76]

سبيل الله، ومن إعطاء المال سخاء» رواه الدارقطني⁽¹⁾.

قال الغزالي. وقد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال، لكن له قشور ثلاثة بعضها أقرب إلى اللب من بعض، وله لب وراء القشور؛ فالقشر الأعلى ذكر اللسان فقط؛ والثاني: ذكر القلب إذا احتاج إلى مرافقته حتى يحصر مع الذكر، ولو ترك وظيفة لا تسترسل في أودية الأفكار؛ والثالث: أن يتمكن الذكر من القلب ويستولي عليه بحيث لا يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه لغيره؛ الرابع: وهو اللباب المطبوب، وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق في المذكور جملة، وهذا هو المعبر عنه بالفناء، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من طواهر جوارحه، لا من الأشياء الخارجة عنه ولا من العوارض الباطنة فيه بل يغيب عن جميع ذلك ذهاباً إلى ربه أولاً ثم ذاهباً فيه آخرًا، وإن خطر له أنه في أثناء ذلك فنى عن نفسه بالكليات فذاك شوب وكدورة، بل الكمال في أن تنفى عنه وينفى عن العناء أيضًا، والنعناء عن العناء غاية الفناء، وهذا قد يظنه العقبة الرسمي طامات غير معقولة ولا كذلك؛ وإنما سموا هذه الحالة فناء وإن كان الشخص والطفل باقياً، لأن الأشخاص والأطلال بل سائر المحسوسات ليس لها حقيقة الوجود بل الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملكوت، والقلب من عالم الأمر، والقولب من عالم الحلق، والمراد بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإلهية، والعالم الجسماني ليس له وجود حقيقي، بل هو من ذلك العالم كائناً من الأجسام، وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان.

وقد أفهمناك ما أرادوه بالنعناء فدع عنك العجلة والتكذيب بما لم تحط به عنما.

وإذا فهمت العناء في المذكور، فاعلم أن أول الطريق هو الذهاب إلى الله تعالى، وإسماء الهدى يَعدُّ: أعني الهدى إليه؛ فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم

(1) وروى ابن أبي شيبة في المصنف في ثواب ذكر الله عز وجل، حديث رقم (29456) [6/

58]، وابن المبارك في الزهد، حديث رقم (1116) [1/394]

دهاب فيه، وذلك هو الفناء، والاستغراق فيه، ولكن هذا الاستغراق أولاً لا يكون كبرق خاطف قلماً يثبت؛ فإن دام صار عادة راسخة وهيئة ثابتة، فيعرج به إلى العالم الأعلى، ويطلع الوجوب الحقيقي الأسمى. ويسطيع فيه وجه الملكوت، ويتجلى له قدس اللاهوت؛ وأول ما يتمثل له من ذلك العالم الجواهر الملكية وأرواح الأنبياء والأولياء في صور جميلة، ويفيض الله بوساطتها بعض الحقائق وذلك في البداية إلى أن تعلق درجته عن أمثال، فيكافح بصريح الحق في كل شيء؛ فإذا رد إلى هذا العالم المجادل الذي هو كالظلال نظر إلى المخلوق نظر مترحم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حصرة القدس.

فهذه ثمرة باب الذكر، وإنما مبدؤها ذكر اللسان ثم ذكر القلب تكلفاً ثم ذكر القلب طمعاً، ثم استنبلاء المذكور وانمحاء الذكر، وهذا سر قول المصطفى: «من أحب أن يرتفع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى»⁽¹⁾ بل سر قوله «يفضل الذكر الخفي على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً»⁽²⁾.

وإنما اختصت هذه المكاشفات بحيال الفناء لأن الحواس وعوارض النفس وشهواتها حادثة إلى هذا العالم المحسوس عالم الزور والغرور، ولذلك يكشف صريح الحق بالموت لبطلان سلطان الحواس والخيالات بالتولية بوجه القلب عن العالم السفلي؛ فإن قصر عينك سلطان الحواس باليوم طولمت شيء من الغيب على قدر استعدادك وقبولك وهمتك، لكن بمثال يحتاج إلى التمييز والخيال لا يفتر في النوم وإن ركزت الحواس فلذلك يصفو الاطلاع ولا يخلو من شوب مثال.

وأما الفناء فعبرة عن حالة تركد فيها الحواس ولا يسكن فيه الخيال فلا

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، في ثواب ذكر الله عز وجل، حديث رقم (29457) [58/6] ورواه الطبراني في المعجم، حديث رقم (326) [157/20] ورواه غيرهما

(2) رواه أبو يعلى في المسند عن السيدة عائشة، رضي الله عنهما، حديث رقم (4738) [8/182] ورواه الديلمي في العرفوس، حديث رقم (2353) [63/2]

يشوش، فإن بقيت في الخيال بقية معلومة لم يؤثر إلا في محاكاة ما ينبغي من عالم اقدس حتى تتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة في قوالب الخيال.

فهذه أمور ذكرناها لتكون منشوقاً إلى أن تصير من أهل الدوق بها؛ فإن لم يمكن فمن أهل الإيمان بها؛ وإياك أن تكون من المنكرين لها فتدق العذاب الأليم.

وهل قراءة القرآن أفضل أم الذكر؟ فيه تمصيل ذكره الغزالي، وهو أن قراءة القرآن أفضل لخلق كلهم إلا الداهب إلى الله؛ فإن الذكر له أفضل في جميع أحواله في بدايته وفي بعض أحواله في نهايته؛ فإن القرآن هو المشتمل على صوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق، مما دام العبد معتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف والقراءة له أولى؛ فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على القلب بحيث يرجى له أن يقضي به ذلك إلى الاستعراق فدوام الذكر له أولى؛ فإن القرآن يجاذب خاطره ويسرح به في رياض الجنة.

والمريد الداهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها؛ بل ينبغي أن يجعل همه هماً واحداً وذكراً واحداً، حتى يدرك درجة الفناء والاستعراق، ولذلك قال الله تعالى ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45] وكذلك من ينهي إلى درجة الاستعراق ولا يدوم ولا يثبت؛ فإذا رُدَّ إلى نفسه فقد بفعته تلاوة القرآن، وهذه حالة نادرة كالكبريت الأحمر يُحدث به ولا يوجد، فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقاً.

* * *

ثم قال رحمه الله تعالى (قال الله تعالى: ﴿قَاتِلْهُ أَلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19] فالعلم بنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له هو معنى قولنا: نقرر معنى لا إله إلا الله في البال، فلا يكون في قلبك اعتقاد استحقاق عبودية لغير الله).

ثم أول واجب عليه بعد ذلك أن يحصل من الأصول الدبئية ما يصح به اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة، وما يحتز به عن شبه المستدعة من

المجسمة والمشبهة والمعطلة والحلولية والانتحادية ومكري العلم بالجزئيات والجبرية والقدرية والوجودية والتناسحية وسائر فرق الريبغ والصلال، وذلك بأن يعتقد أنه تعالى في ذاته واحد لا شريك له ولا مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا يند له.

وأنه قديم لا أول له، أرلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال، لا يقصى عليه بانقضاء تصرف الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر، والظاهر والباطن.

وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر؛ وأنه لا يماثل الأجسام في التقدير ولا في قول الانقسام؛ وأنه ليس بجوهر ولا تحله الأعراض؛ بل لا يماثل موجوداً ولا يماثل موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تكتشفه السموات.

وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، منزهاً عن الحماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحمته يحملون بلطف قدرته، ومقهورون في قصته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيد تقريباً إلى العرش والسما، بل هو رفيع الدرجات على العرش، كما أنه رفيع الدرجات على الثرى.

وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العمد من جبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد؛ إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام؛ كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام؛ وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى أن يحويه مكان، كما بُعد أن يحده زمان؛ بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان.

وأنه بائن بصمائه من خلقه، ليس في ذاته سواء ولا في سواء دته؛ وأنه تقدس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتربه العوارض؛ بل لا يزال في نعوت جلاله متزهاً عن الروال في صفات كماله مستعني عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مَرئي الذات بالأنصار نعمة مه

ولطفًا بالأبرار في دار القرار وإتمامًا للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم.

وأنه حيٌّ قادرٌ جبارٌ قاهرٌ، لا يعثره قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يمارضه فناء ولا موت.

وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له القدرة والخلق والأمر، السموات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته؛ فإنه المسفرذ بالاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلائق وأعمالهم، وقدر أركانهم وأجلهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا تغرب عن قدرته تصاريق لأمر، لا تحصى مقدوراته ولا تنهاى معلوماته.

وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري في تحوم الأرضين إلى أعلى السموات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات؛ بل يعلم دبيب الهمّة السوداء على الصحرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جوف الهوى، ويعلم السرّ وأخفى، ويطلع على هواجس الصمائر وحركات الخواطر وحقيقات السرائر، يعلم قديم أزلي، لم يزل موصوفًا به في أزل الأزل، لا يعلم متجدد حاصل في ذاته بالخلق والانتقال.

وأنه مريد للكائنات مريد للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير ولا صغير أو كبير، حيرٌ أو شرٌّ، نفعٌ أو ضررٌ، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوزٌ أو خسر، ريادةٌ أو نقصان، طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدرته ومشيتته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لم يخرج عن مشيته لفئة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبتدئ المعيد المعال لما يريد.

لا رادٌ لحكمه، ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعد من معصيته إلا شوقيه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته؛ لو اجتمع الإس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا من العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيتته عجزوا عنه؛ وأن إرادته قائمة بداته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفًا بها مريدًا في أزاله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فأوجدتها في أوقاتها كما أراد في أرله من غير تقدم ولا تأخر؛ بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبديل ولا تغيير، دُرّ الأمور لا بترتيب أفكار

وتربص زمان، فذلك لا يشمله شأن عن شأن، شؤونٌ يديها ولا يستديها، يرفع أقرامًا ويضع آخرين.

وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعرب عن سمعه مسموع وإن حمي، ولا يغيب عن رؤيته مَرْتَبِي وإن دَقَّ، لا يحجب سمعه نُغْدٌ ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حذقة ولا أجفان، ويسمع من غير أصمخة ولا آذان، كما يعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق؛ كما لا تشه فاته ذوات الخلق.

وأنه متكلمٌ أمرٌ ناءٍ واعدٌ موعِدٌ بكلامٍ أرلي قديم، قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا بحرف مقطوع بإطباق شفة أو بتحريك لسان؛ وإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كُتِبَ المنزلة على رسله.

وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوبٌ في المصاحف محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقل الانفصال والفراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله من غير شكل ولا لون.

وإذا كانت له سبحانه هذه الصفات كان حيًا عالمًا قادرًا مريدًا سميعًا بصيرًا، متكلمًا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.

وأنه لا موجود سواء إلا وهو حادث بفعله فائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعلاها.

وأنه حكيم في أعماله عادل في أقصيته، لا يقاس عدله بمدل العباد؛ إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله عز وجل؛ فإنه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا.

فكل ما سواه من إنس وجن وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًا

وإنشاء بعد أن لم يكن شيئاً، إذ كان في الأزل موجوداً وحده، ولم يكن معه غيره، فأحدث بعده إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقار إليه وحاجة.

وأنه متفصل بالخلق والاحتراع لا عن وجوب، ومتطوّل بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادراً أن يصت على عباده أنواع العذاب، ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن منه قبيحاً ولا ظلماً.

وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب عليه لأحد حق.

وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أسياؤه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فتلقوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.

وأنه يفرّق بالموت بين الأرواح والأجساد، ثم يعيدها إليها عند الحشر والشُّور، فبُعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، فيرى كل أحد ما عَمِلَهُ من خير أو شرٍّ مُخَفَّرًا، ويصادف دقيق ذلك وجليله مُسَطَّرًا في كتاب لا يعاد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره، بمعيار صادق يعبر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال، كما لا يساوي الإصطربال الذي هو ميزان المواظبات والمسطرة ميزان المقادير، والعروض الذي هو ميزان الشعر سائر الموازين.

ثم يحاسبهم على أعمالهم وأقوالهم ومرائهم وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم بما أدّوه وأخفّوه، وأبهم يتفاوتون فيه إلى مناقش الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب.

وأبهم يساقون إلى الصراط، وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء والسعداء أحد من السيف وأدق من الشعر، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخف والرنة، ويعثر به من عدل عن الصراط المستقيم إلا من عمى عنه بحكم الكرم؛ وأبهم عند ذلك يستلون، فيسأل من يشاء من

الآسياء عن تليغ الرسالة، ومن يشاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من المتدعة عن السنة، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم.

فيأل الصادقين عن صدقهم، والمتأقين عن نفاقهم، ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفلاً، والمجرمون إلى جهنم ورداً.

ثم يأمر بإحراج الموحدين من النار بعد الانتقام، حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعاة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة.

ثم يستقر أهل السعادة في الجنة مسعمين بالنظر إلى وجه الله تعالى، ويستقر أهل الشقاوة في النار مرتدين تحت أنواع العذاب، مبعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام.

و به خلق الملائكة وبعث الآسياء وأيدهم بالمعجزات؛ وأن الملائكة كلهم عباد لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

وأن الأنبياء رسله إلى خلقه، وينتهي إليهم وحيه بواسطة الملائكة، فينطقون عن وحي يوحى لا عن الهوى؛ وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمداً ﷺ برسائله إلى كافة العرب والمجم والإنس والجن، ففسخ بشرعه الشرائع وجعله سيد البشر، وامتنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد، وهو قول: "لا إله إلا الله" ما لم يقتروا بها شهادة الرسول ﷺ. وهو قول: "محمد رسول الله" وألزم الخلق بتصديقه في جميع ما أحرعه في الدنيا والآخرة، وألزمهم اتساعه والافتداء به، وقال ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر 7] فلم يعاد شياً يقربهم من الله تعالى إلا أمرهم به، ولا شئ يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الله إلا نهاهم عنه، وعرفهم طريقه؛ وأن ذلك أمور لا يرشد إليها بمجرد العقل والذكاء؛ بل أسرار يكاشف بها من حصرة القدس قلوب الآسياء؛ فالحمد لله على ما أرشد وهدى وظهر من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وحاتم الأنبياء وآله وصحبه.

* * *

ثم قال رحمه الله تعالى: (والأكل من الحلال).

فإن الأكل من الحرام ظلمة في النفس وقسوة في القلب ومعصية في الجوارح وحجاب عن قبول الأعمال وإساءة في الأخلاق وتبذير في العمر.

فالطاعة مع أكل الحرام كالسوء على وجه الماء، فمثل المتعد الذي يغتذي بالحرام مثل الذي ينسئ بساء يجعل أساسه فوق الماء؛ فأنى يثبت ذلك البناء؟ فطاعة من ذكر لا تجديه نفعاً وإن أسقطت الطلب ظاهراً، وقد دل على ذلك أخبار كثيرة. قال بعض العارفين: المعدة موضع تجمع الأطعمة؛ فإن طرحت فيها الحلال صدرت الأعضاء بالأعمال الصالحة، أو الشبه اشتبه عليك الطريق إلى الله تعالى، أو التمتع كان بينك وبين أمر الله حجاب.

وقال القشيري: اتفقوا على أن من كان أكله الحرام لم يفرق بين الوسوسة والإهمام، كما أن من أساس الطريق تجنب أكل الحرام، فممنه تجنب شهوة البطن والفرج بأن لا يمتلىء من الطعام ولا من الجماع فإن لهذه النفس الأثارة العدو الكافرة على الإنسان قوة كبيرة وسلطان عظيم بسيفين ماضيين تقطع بهما رقاب صناديد الرجال وهما شهوة البطن والفرج اللتان قد تعبدتا جميع الخلائق وأسرتهن، فيجب على السالك قلُّ غرب الحسام الواحد الذي هو البطن.

واعلم أنه تعالى سلط على الإنسان شهوتين عظيمتين هلك بهما أكثر الناس: البطن والفرج، غير أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة السلطان هي دون شهوة البطن، فإنه لا ثوران بها إلا من جهة شهوة البطن؛ فالشهوة البطنية تحمل صاحبها أولاً على أن يمتلىء من الطعام، فيترتب على ذلك فساد أمر دينه ودينه.

أما الدنيوى فلأن أصل كل داء البردة: أي الثخمة، ويترتب على ذلك فساد الأعضاء من أبحرة فاسدة يتولد منها آلام وأمراض مؤدية إلى الهلاك. كما حكى عن سليمان بن عبد الملك أنه كان ذا نهمة، فخرج فوجد دابة عليها زنبيل فيه بيض قد طبح، فدعا بتين وهو راكب، فما زال يقرن التين بالبيض حتى أتى على ما في الزنبيل كله، فوجد له ثقلاً في معدته فهلك. فانظر كيف ساقته شهوته إلى حنقه؛ قيل للشبلي: ابك انبشم من كثرة الأكل، قال: لو

مات ما صليت عليه. أي لأنه قتل نفسه، فهذا هو الداء الديوي الطيعي.

وأما الدينني المؤدي للهلاك الأبدى، فإنه يؤدي إلى السمن وكثرة الكلام والجماع وإهمال الطاعات وإتيان المحرمات وسيان ذكر رب البريات ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] فيجب على كل سالك أن لا يملأ بطنه من طعام وشراب؛ فإن كل صاحب شريعة طالما سبيل السجاة فينوجب عليه تجنب الحرام والورع في الشبهات؛ فإنه ما أثي على أحد إلا من بطنه، إذ منه تقع الرغبة وقلة الورع في الكسب والتعدي لحدود الله، فالله الله التقليل من الغذاء الطيب في الطعام واللباس، فإن اللباس غذاء الجسم كالطعام به يسعم حيث يحفظه من الهواء البارد والحر الذي بمنزلة الجوع، فكل واشرب والس لقاء جسمك في عبادتك لا لجسمك، فإن الجسم لا يطلب إلا سدَّ جوعه بما كان ووقاية من الهواء الحار والبارد مما كان، سواء كان حرَّ سميد ولحم أو قبة بقل أو كسرة كما أشار إلى ذلك المصطفى بقوله: «إذا اشتدَّ غَلَبُ الجوع فعليك برغيف وجرة ماء»^(١) وسواء كانت حلة أو عباءة.

[شهوات النفس]

وأما النفس فلا تطلب منك إلا الطيب من الطعام والشراب واللباس؛ وإنما تريد من كل شيء أحسنه، ولو استطاعت أن تنفرد بالأحسن كده دون الناس لم تقصر، والذي يؤديها لذلك طلب التقدم والترؤس وأن يُنظر إليها ويشار ولا يُلْتَفَتَ لغيرها، فإن كانت النفس هي المغذية للجسم والناطرة لصونه خاص في الشهوات بل وقع في المحرمات؛ لأنها أمارة بالسوء مطمئة بالهوى، هلكت وأهلك في الدارين، وربما لا تبلغ مهما منها؛ لأن الأمر الإلهي رزق مقسوم معلوم وأجل مسمى محدود.

* * *

ثم قال رحمه الله تعالى: (وصون الجوارح عن الضلال؛ فلا يقول بلسانه ما لا يحل، ولا ينظر بعينه ما لا يحل، ولا يسمع بأفنه ما لا يحل).

(١) رواء البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (10366)

أعلم أن اللسان أملك شيء للإنسان سريع الحركة، حركته أقرب للهلاك منها إلى النجاة، كثير العثرات. قال عليه الصلاة والسلام «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم»⁽¹⁾ هو ترجمان إرادة الحق بما شاء أن يجريه في عالم الشهادة، واللسان قلم القلب يكتب به، حين القدرة بما تملي عليه الإرادة من العلوم في قراطيس ظاهر الكون، وقلب العبد هو محل الإلقاء الإلهي من خير وشر شرعاً، وهو لوح المحو والإثبات «يَتَحَرَّوْا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتْ» [الرعد: 39] فيحظر للعبد أن يفعل فعلاً ما، ثم ينسحه خاطره آخر، فيمحي الأول ويثبت الثاني. فإذا علمت ذلك فيجب على السالك حفظ اللسان. قال ﷺ: «احفظ لسانك»⁽²⁾، أي حُسنه عن النطق بما لا يعنيك، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر دنوبه، ومن كثر دنوبه فهو في النار، «وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم»⁽³⁾ وخسر اللسان لأن الأعضاء كلها تابعة له؛ فإن استقام استقامت؛ وإن اعوج اعوجت. وقال رجل: «يا رسول الله ما النجاة؟» فقال: «أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ»⁽⁴⁾ أي لا تحركه بمعصية، وقال ﷺ: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت، اعوججنا»⁽⁵⁾، وأراد بذلك أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان، فاللسان أشد الأعضاء جماحاً وطفياً وأكثرها فساقاً وعدواناً.

(1) رواه ابن حاكم في المستدرک علی الصحیحین، تفسیر سورة السجدة، حديث رقم (3548) [447/2]

(2) وبصه كاملاً عن عتبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ فقال: احفظ لسانك ولبسك بيتك، وأبك على خطيئتك، رواه الطبراني في الكبير، حديث رقم (743) [271/17] ورواه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (5060) [270/4] ورواه غيرهما

(3) انظر الهامش السابق

(4) رواه عبد بن حميد في المسند، عن أبي سعيد الخدري، حديث رقم (979) [302/1] ورواه البيهقي في الفردوس برقم (1276) [322/1].

[العين]

وأما العين، فاعلم أن العبد إذا حسنت حاله وتحقق في رعاية ما توجه عليه من التكليف في بصره ووقف به عند ما حد له وصرفه في بعض ما أباحه الله له، وإن استطاع أن لا يصرفه إلا في واجب أو مندوب فلا يقصر فذلك صاحب بصر على الحقيقة، وإن الله إذا حصل العبد في الباب ولم يتعد حد المشرع في بصره، إذا شاء يكرمه بكرامات تختص بهذا المقام وينزله منازل مختصة به لا يسألها إلا صاحب بصر منه سبحانه؛ فالمنازل لا تحصل إلا لأهل الوصول وأهل العناية.

وإذا علم ذلك فيجب على المرید أن يكف بصره فلا ينظر إلى شيء من المحرمات، قال ﷺ: «اصرف بصرك»⁽¹⁾ أي اقلبه إلى جهة أخرى إذا وقع على محرم كأجبية أو أمرد حسن ونحو ذلك بلا قصد، فإن صرفته حالاً لم تأثم، وإن استدلت أثمت ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ﴾ [النور: 30] والنفس عن المحارم بوجب حلاوة الإيمان، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة في القلب، ثم يقوى فيصير صباية ينصب إليه القلب بكلية، ثم يقوى فيصير غراماً يلزم القلب كلزوم العريم، ثم يقوى فيصير عشفاً وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفاً وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب ودواخله ثم يقوى فيصير تبتاً، والتبت التبعيد، فيصير عبداً إلى من لا يصلح كونه هو عبداً له، فيقع القلب في الأمر فيصير أميراً بعد ما كان أميراً، ومسجوراً بعد ما كان مطلقاً.

[السمع]

وأما السمع، فاعلم أن العبد المتحقق في سماعه عن الله علامته الانقياد إلى كل عمل يقرب إلى الله من جهة سماعه، أعني بالتكليفات المتوجهة على الأذن من أمر ونهي، كسماعه العلم والذكر والنساء على الحق والموعظة

(1) رواه أبو داود في مسنده، باب ما يؤمر به من غض البصر، حديث رقم (2148) [2/246] ورواه الدارمي في السنن، باب في نظرة العجاة، حديث رقم (2643) [2/361] ورواه غيرهما.

والقول الحسن. ومنها التصامم عن سماع الغيبة والسوء من القول والخصوص في آيات والرفث والجدال وسماع كل محرم، وقد وصف الله من هذه أوصافه في كتابه في معرض الثناء عليهم لتقتدي بهم ونعرف أنا إذا سلكنا مسلكهم لنا نصيب من ذلك الثناء، فقال ﴿وَإِذَا سَكِمُوا لَلْقَوْمِ أَغْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص 55].

* * *

قال رحمه الله تعالى:

(وكذلك لا يستعمل اليدين والرجلين والفرج والقلب فيما لا يحل، فإذا وقعت الصيانة صحت الديانة، وبها تظهر عجائب القلب وأنواره، وتسير في كون الإنسان أسراراً؛ فصون الجوارح هو السبيل إلى لقاء حضرة الرضوان لوجود كمال نور الإيمان بصون الجوارح عن العصيان).

[استعمال اليدين]

وأما اليدين، فاعلم أن العمد الموفق المراد إذا تحقق في مراعاة التكليف الموجه عليه شرعاً في يده فصرفها فيما أبيح له وبسطها فيما وجب عليه أو سدب إليه، وقبضها عما حرم عليه، أو كره له ورعاً وحيمةً فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه⁽¹⁾ فالواجب كإخراج الزكاة، والمندوب كصدقة التطوع، والمحظور كالسرقة ولمس ما لا يحل لمسه والصرع بغير حق ونحو ذلك، والمكروه كتمس ذكره بيمينه عند البول والامتنعاء وغير ذلك، والمباح كجلوس الحياض أو النجار فيمد يده لعض ما عنده فيمسكه في يده بغير حاجة أو قلب ثوب، فإذا وقف عند الحدود ووفى بالعهد أثمر ذلك السخاء والرهف وبذل المال وكف الكف عما لا ينبغي، وقد قال ﷺ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»⁽²⁾.

(1) رواه الترمذي في سننه، باب 11، حديث رقم (2317) [4/558] ورواه ابن ماجه في السنن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث رقم (3976) [2/1315] ورواه غيرهما.

(2) رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم (10) [13/1] ورواه مسلم في صحيحه في بابين أحدهما باب بيان تفاضل الإسلام...، حديث رقم (40) [1/65] ورواه غيرهما.

[استعمال الرجلين]

وأما الرجلان فلا ينقل خطوة، بل ولا يحرك رجلاً إلا في طاعة أو بنية صالحة، فيسفي أن تقف على حقيقة قدمك، واحذر أن تكون عابداً لهواك معتكفاً على صنم لذتك، تتبع خطوات الشيطان، وتمشي في ظلم المحالفة والعصيان، وتسعى على قدم العرور، وذهلت عن المصير إلى من إليه تصير الأمور، هيهات لا بد من مقدمات مجاهدات، ومراعاة ما توجه عليك في رجلك من التكاليف كسائر الأعضاء من قبض بتقييد عن السعي في المحرمات والمحظورات وبسيط بتكثير الخطأ إلى المساجد ولزوم الجماعات لكون المشائين إليها في الظلم تبشر بالبور الثام في القيامين كما قال عليه الصلاة والسلام . تبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة⁽¹⁾ وامشي في قضاء حوائج المسلمين، واسع على عيالك، واثبت يوم الرحف، ولا تزل قدمك، واسلك بها على الصراط المستقيم ولا تتبع السبل ﴿وَلَا تَتَّبِعِ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا﴾ [إسراء. 37] وهذا أحكمت المشي على هذه المقامات أحكمت المشي على أحد من السيف وأدق من لشعر، بل أدق وأخفى، وإن الله يطلعك بكرامات ويطلعك على منازل كما في سائر الأعضاء تكرمة منه وهناية ليثبت به فؤادك.

فمن الكرامات المختصة بهذا المقام في ظاهر الكون المشي على الماء وفي الهواء وفي طين الأرض، والحكايات فيه عن الأولياء أشهر من أن تذكر.

[شهوة الفرج]

وأما الفرج، فاعلم أن شهوة الفرج ضعيفة جداً في ذاتها؛ إذ ليس لها حركة من نفسها، وإنما هو من حاطر يقوم بالقلب للكاح، ينتج ذلك الحاطر ويولده نظرة بعين أو لمس بيد أو سماع بأذن من منازعة حديث وهذا كله يتولد من الامتلاء والشبع، وهو أصل الأشياء المحركة لهذه الشهوة، فمتى وقع شيء من هذا ثارت الشهوة وتقوى سلطانها، فحركت العضو ذكراً كان أو أنثى، فطلب وقوع ما تحرك إليه، فإن عُصم وأقبر عليه وقع حلالاً، وإن

(1) روه الطبراني في الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، حديث رقم (1275) [2/ 68] ورواه الفضائي في مسند الشهاب، حديث رقم (755) [1/ 440] ورواه غيرهما.

نخلد وقع حراماً، فإذا سُدت هذه المسالك لم تتحرك الشهوة، وأصله الامتلاء من الطعام؛ فإنه إذا امتلأت البطن قامت خواطر الفصول في النفس فتحركت الجوارح بحسب حقائقها بأنواع فصولها، وإذا جاعت البطن عميت العين وخرس اللسان وصم الأذن وانقبضت اليد والرجل، وانعدمت شهوة الفرح، وفيت خواطر العضول، ولهذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»⁽¹⁾ فسُدوا مجاريه بالجوع والعطش أي هذه الأشياء معينة على البعد مما يأمر به من السوء والفحشاء. وقال ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»⁽²⁾ وقال ﷺ: «الصوم جنة»⁽³⁾ فنه بهذا، لإخبار على أن السبب المولد لشوران هذه الشهوة الحبيثة الطعام والشراب، فإن جَوَّع بطنه استنار القلب، قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقل أحدكم الطعام ثلثه جوفه نوراً»⁽⁴⁾ وحينئذ يكشف له عن عالم الغيب، فيشهد من أسرار الله ما شاء الله.

[القلب]

وأما القلب، فاعلم أنه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاعه؛ فإن أزاعه كان بيتاً للشيطان ومحلّاً للخسران وموضع نظر المطرود من رحمة الله، ومعدن وساوٍ، وحضرة أعيانه، ومهبط مردته، وخزنة عرويه؛ وإن أقامه فذلك قلب المؤمن المتقي الورع الذي قال فيه «ما وسعني

(1) رواه البخاري في صحيحه في أبواب علة مها باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، حديث رقم (1933) [717/2] وروى نحوه مسلم في صحيحه، باب بيان أنه يستحب لمن رزى خالياً بامرأة...، حديث رقم (2174) [1712/4] ورواه غيرهما.

(2) رواه البخاري في صحيحه، باب قول النبي ﷺ «من استطاع منكم الباءة...»، حديث رقم (4778) [1950/5] ورواه مسلم في صحيحه في بابين أحدهما باب استحباب النكاح...، حديث رقم (1400) [1018/2] ورواه غيرهما.

(3) رواه الحاكم في المستدرک کتاب الإيمان، حديث رقم (265) [152/1] ورواه ابن حبان في صحيحه، ذكر اليان بأن الصوم جنة...، حديث رقم (3427) [214/8] ورواه غيرهما.

(4) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن⁽¹⁾ فقلتُ العبد الحصوصي،
بيت الله وموضع مطره، ومعدن علومه وحضرة أسرارهِ، ومهيض ملائكتهِ،
وخزانة أنوار كعبته المقصودة وعرفانه المشهورة، رئيس الجسم ومليكه، إذا
قصي أمراً فإنما يقول له كن فيكون، مع السلامة من الآفات وروال الموانع،
فصلاحه صلاح الجسد، ومساذه مساده، ليس لعصو ولا جارحة حركة ولا
سكون ولا ظهور ولا كون ولا حكم ولا تأثير إلا عن أمره الذي هو محل
القبض والبسط والرجاء والخوف والشكر والصبر، هو محل الإيمان والتوحيد
والتسريح والتجريد، وهو الموصوف بالصحو والسكر والإثبات والمحو
والإسراء والسرور وحامل المعاني، كما أنه صاحب الجهل والغفلة والظن
والشك والكفر والكفر والنفاق والرياء والعجب والحسد والشر والهلح،
ومحل كل وصف مذموم إذا لم ينظر الله إليه وحرمه التوفيق، وهو رسول الحق
إلى الجسم، فما صادق وإما دجال، إما مضل وإما هادٍ، فإن كان كريماً
أكرم، وإن كان نبيماً أسلم، فإن كان رسول خير وإمام هدى حرك أجساده
لنطاعة، وتوَّجَّهت سفراؤه إلى أمرائه العشرة، وهي خمسة ملكية وخمسة
ملكوتية، فالملكوتيون يسمون أرواحاً، والملكيون يسمون حواس كحاسة
البصر والسمع والشم والدوق واللمس. والأمراء الروحانيون كالروح الحيواني
والخيالي والعكري والعقلي والقدسي؛ فإذا نفذ الأمر الإلهي إلى واحد من
هؤلاء الأمراء من القلب بادر لامتثال ما ورد عليه، وهكذا السفراء هم
الخواطر المشهورة.

* * *

ثم قال رحمه الله تعالى (وترك صحبة الجهال، فإن صحبة الجاهل نقص
في الدين، وقلة في اليقين، ومعاودة المتقين؛ والجاهل من باع ديه بدنياه،
وضيع دنياه فيما بهواه، وليس بالجاهل من أقام الصلاة وقال لا إله إلا الله،
وكف عن معارم الله، ولو لم يعرف توجيه المسائل، ولا إقامة الدلائل،

(1) وراه الديلمي في الفردوس... حديث رقم (4466) [3/174]

ولكن إذا احتاج سأل صوتاً لنفسه من الزلل).

اعلم أنه لا بد للإنسان من مخالطة الإحوان وصحة الخلان، لكن يتعين عليه أن لا يخالط إلا أهل الفضل والكمال دون أهل الجهل والصلال، فمن المرء بقرينه يُعرَف. قال الشاعر:

عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمُقارَن يَتَقَدِّي⁽¹⁾

وقال رحمه الله: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»⁽²⁾ وقال رحمه الله: «لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي»⁽³⁾ وقال رحمه الله: «إياك وقرينك الشؤم فإنك به تُعرَف» وقال عليّ كرم الله وجهه: ما شيء أدل على الشيء، ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب؛ فصُحبة الأخيار تورث الفلاح والنجاح، والنظر إلى أهل الصلاح يورث صلاحاً، والنظر إلى الصور يورث أخلاقاً وعقائد مناسبة لخلق المنظور وعقيدته. فالمعاشرة والمقارنة لها تأثير في الإنسان؛ بل في الحيوان بل في النبات بل في الجماد. فإذا علمت ذلك فالاقتصار على صديق واحد أولى، لأن الكمال عزيز.

* * *

قال رحمه الله تعالى: (وملازمة ذكر الله بلا ملال، فإن الذين يذكرون الله كثيراً يخط الذكر أنقالهم، فتخف أرواحهم فتزقي في الملكوت فتأتي صاحبها بغرائب الجحيم ولطائف المعارف، ولا يوقد نار الحب في القلب إلا ذكر الله، فإذا وقع حب الله في القلب أحبَّ الرب وسعد السعادة الأبدية السرمديّة).

(1) أحد ستة أبيات للشاعر الجاهلي طرفة بن العبد بن سعيان بن سعد، أبو عمرو البكري الوائلي، المولود سنة 86 ق، هـ والمتوفى سنة 60 ق، هـ

(2) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ، كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ، حَدِيثٌ رَقْمُ (7319) [4/188] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمَسَدِّ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدِيثٌ رَقْمُ (8015) [2/303] وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا

(3) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يَجَالِسَ...، حَدِيثٌ رَقْمُ (4832) [4/259] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَحَّةِ الْمُؤْمِنِ، حَدِيثٌ رَقْمُ (2395) [4/600] وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا

[الذكر مفتاح الفلاح]

اعلم أن الذكر مفتاح الملاح ومصباح الأرواح بفضل الله الكريم الفتاح، وهو العمدة في الطريق، ومقوّل أهل التحقيق، وهو الموصل إلى السعادة الأبدية والحياة السرمدية كما مر مبسوطاً، والذكر نار لا تضيء ولا تذر، فإذا دخل بيتاً يقول أما لا غيري، فإن وجد فيه حطباً أحرقه بمصار ناراً، وإن كان فيه حلقة كان نوراً فتورده؛ وإن كان فيه نور صار نوراً على نور، والذكر يذهب من الجسد الأجزاء الرائدة الحاصلة من الإسراف في الأكل ومن تناول النقم الحرام؛ وأما الحاصلة من الحلال فلا يد له عليها، فإذا احترقت الأجزاء الحبيثة وبقيت الأجزاء الطيبة سمعت من كل جزء ذكراً كأنه يبعث في السوق. وأولاً يقع الذكر في دائرة الرأس فتجد فيه صوت الكؤوس والبوق، والذكر سلطان إذا نزل موضعاً نزل ببوقاته وكؤوساته؛ لأن الذكر صدم سوى الحق، فإذا وقع في موضع اشتغل بنهي الضد كما تجده من اجتماع الماء والنار، وبعد هذه الأصوات تسمع أصواتاً مختلفة مثل خرير الماء ودويّ الريح وصوت النار إذا تاججت، وصوت الأرحية وخبيط الخيل، وصوت أوراق الأشجار إذا هبت عليها الأرياح، وذلك لأن الأدمي مرتب من كل جوهر شريف ووصيع من التراب والنار والماء والهواء والأرض والسماء وما بينهما، فهذه الأصوات أدكار كل أصل وعصر من هذه الجواهر، ومن سُمع منه شيء من هذه الأصوات فقد سبح الله وقدمه بكل لسان وذلك نتيجة ذكر اللسان بقوة الاستغراق، وربما صار العد إلى حالة إذا سكنت عن الذكر تحرك القلب في الصدر حركة الولد في بطن أمه يطلب الذكر. قالوا فإن القلب مثل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والذكر له، وإذا كبر وقوي صعد منه حنين إلى الحق وصوت وصعقات ضرورية شوقاً إلى الذكر والمذكور. وذكر القلب يشبه رنة النحل لا صوت رفيع مشوش ولا خفي شديد الخفاء؛ وإذا استمكن المذكور من القلب وامسحى الذكر وحمي فلا يلتفت الذكر إلى الذكر ولا إلى القلب، فإن ظهر له في أثناء ذلك التعاف إلى الذكر أو إلى القلب، فذلك حجاب شاعل، وذلك هو الفناء كما مر.

ومن علامات ذكر اللسان أنك إذا تركت الذكر لم يتركك، وذلك طيران الذكر فيك ليسهك عن العيبة إلى الحضور.

ومن علاماته شد الذكر رأسك وأعضائك جميعاً فتكون كالمشدود بالسلاسل والقيود.

ومن علاماته أن لا تحمد نيرانه ولا تذهب أسواره؛ بل ترى أبداً أنواراً صاعدة وأخرى نارية، والنيران حوالبك صافية تتأجج وتتقد، وإذا وقع الذكر كأنه غمر الإبر في لسانه، أو أن وجهه كله لسان يذكر بنور فائض عنه.

دقيقة: اعلم أن كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظة، فإن شعورهم يقارن شعورك، وفيه سر حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكلية يغيب ذكرك عن شعور الحفظة.

قل رحمه الله تعالى (وخوف دائم ودمع هطال، فإن العبد عبداً، وهو لا ينفك عن تقصير في الخدمة، فلا بد له من خوف يحقق عبوديته لهذا الملك العظيم الذي لا يطاق انتقامه، والخوف جامع لشتات النفوس من أوطان الغفلة والبطالة، فهو حصن الأعمال الصالحة عن الضياع، والدمع شفيح المذنبين وسلوة للخائفين، ومرضاة لرب العالمين، فعليك بالدمع الهطال لتصلح فيك الحال).

قد جمع الله للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وناهيك بذلك فصلاً، فقال تعالى ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف 154] وقال ﷺ «رأس الحكمة مخافة الله تعالى»⁽¹⁾ وقال ﷺ «من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله تعالى خوفه الله تعالى من كل شيء»⁽²⁾ وقال

(1) روه البيهقي في شعب الإيمان، المعجل الثاني في ذكر آثاره، حديث رقم (743) [1/470] ورواه الديلمي في المرئوس، حديث رقم (3258) [2/270] ورواه غيرهما

(2) أورده أمير العرج في صفة الصفوة من كلام السري السقطي، ذكر المصطفين من أهل بغداد، [2/376]

تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفاً، ولا أجمع له أمين، فبدأ
أمنني في الدنيا أحفته يوم القيامة، وإذا حافني في الدنيا أمته يوم القيامة⁽¹⁾
وحقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وقد
يكون ذلك الخوف في جريان ذنوب، وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة
صعابته التي توجب الخوف لا محالة، وهذا أكمل وأتم، لأن من عرف الله تعالى
خافه بالضرورة، وكلاهما موجب للدلة والاكسار والرفقة والبكاء، ومن عرف
جلال الله تعالى وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلاً، وخلق النار وخلق بها أهلاً،
وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد صدقاً وعدلاً، فإن ذلك لا
يتصور لغيره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأرواح صارف وهو لا يدري ما الذي سبق
به القضاء في حقه، ولا يدري ما الذي ينتهي له به، ولا أن يكون مقصياً له بشقاوة
الأبد، فهذا لا يتصور أن لا يخاف، وهو جدير أن يكثر البكاء والعويل خوفاً من
هذا الملك الجليل.

[علاج المعجز عن حقيقة المعرفة]

وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الحائمين ومشاهدة
أحوالهم أو سماع ذلك؛ فإن أحوف الخلق من الله تعالى الملائكة والأنبياء
والأولياء والعلماء وأهل البصيرة. وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياء الذين لا
يمتد نظرهم لا إلى السابغة ولا إلى الخائفة ولا إلى معرفة جلال الله تعالى.
وقال ﷺ: «ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا وهو يرهق فرقاً من النار»⁽²⁾
وقال ﷺ: «أنا أنفأكم لله وأشدكم له خشية»⁽³⁾ وكان ﷺ متواصلاً بالأحزان،
دائم الفكرة، ليس له راحة، وكان لصدره الشريف أزيز كأزيز المرجل من
البكاء، وذلك ناشئ عن عظيم الرهبة والخوف والدلة لله سبحانه، وذلك مما
ورثه من أبيه إبراهيم عليه السلام؛ فقد ورد أنه كان يسمع من صدره صوت

(1) روى ابن حبان في الصحيح، ذكر البيان بأن حسن الظن الذي... حديث رقم (640) [2/406]
ورواه البيهقي في شعب الإيمان، الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار... حديث رقم
(777) [1/482]

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع

(3) روى ابن حبان في صحيحه برقم (3538) [8/309] ولم يظه عنه قوله في أنفأكم لله
وأشدكم له. وروى نحوه غيره

كعليان القدر على النار مسيرة ميل وقال ﷺ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»⁽¹⁾ ومن هذا الحديث ونحوه أخذ أهل الطريق السكاء والسحاب.

تنبيه قد قصر المصنف حيث لم يذكر الرجاء مع الخوف؛ فإن الخوف إذا انفرد أهلك، والرجاء إن انفرد أهلك، فهما قرينان لا بد من اجتماعهما. قال ﷺ: «أقسم الخوف والرجاء أن لا يجتمعا في أحد في الدنيا فيربح ربح النار، ولا يفترقا في أحد في الدنيا فيربح ربح الجنة»⁽²⁾ وذلك لأن انفرد الخوف يقضي إلى القنوط واليأس من الرحمة، وانفرد الرجاء لأمر المكر فلا بد للسعادة من اجتماعهما، ولذا قيل: الخوف والرجاء كالجاحين لسيير إلى الله، فلا يمكن السير إلا بهما، فاقصر المصنف على أحدهما دون الآخر من ضيق المعطن، كما لا يخفى على أهل الفطن.

قال الغزالي: وإذا كان مدار العبودية على أمرين: القيام بالطاعة والانتهاز عن المعصية، وإذا لا يتم مع هذه النعم الأمانة إلا بترغيب وترهيب؛ فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يفودها وسائق يسوقها، وإذا وقعت في مهواة ربما تضرب من جانب ويلوئح لها بالشعير من جانب حتى تنهض وتحلص، فكذا النفس دابة حرون وقعت في مهواة الدنيا، فالخوف سوطها وسائقها، والرجاء شعيرها وقائدها فلذا يلزم المد أن يشعر النفس بالخوف والرجاء وإلا فلا تساعد النفس الجموح على الطاعة، فعليك بالنراة هذين معاً، ليسهل عليك احتمال المشقة ويتظم لك السير إلى الله تعالى.

* * *

قال رحمه الله تعالى: (وتفريح الملكين بمحاسن الأعمال، فإن ملائكة الله يُسرون بطاعة الله، وكاتب اليمين وكيل على كاتب الشمال، فإذا عمل العبد الحسنة بادر إلى كتابتها صاحب اليمين، وإذا عمل السيئة قال لصاحب الشمال

(1) أورده ابن كثير في تفسيره، سورة المؤمن، [82 / 4]

(2) رواه الديلمي في المعروضات بمأثور الخطاب، حديث رقم (1626) [1 / 403] ورواه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (1004) [5 / 2].

لا تكتبها إلى سبع ساعات، فإذا مضت ولم يتب ولم يستغفر كتبها عليه صاحب الشمال).

[استبشار الملائكة بالعمل الصالح]

قد جاء في عدة أخبار وآثار أن الملائكة تستبشر بالعمل الصالح وتفرح به إذا صدر من آدمي ونحرون لصنّعه، فينبغي للعبد أن يفرحهم ولا يحزنهم، لاسيما الكرام الكاتبين الملازمين له، فقد ورد في الخبر عن سيد البشر أنه قال: «صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثالها، وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: أميك، فيمسك ست ساعات، فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيئاً، وإن لم يستغفر الله كتب عليه سيئة واحدة» رواه الطبراني⁽¹⁾ والبيهقي عن أبي أمامة، ولعل الحديث «ست ساعات» قول المصنف سبباً خطأ.

وورد أيضاً أن الأعمال تعرض على الأنبياء وكذا على الآباء والأمهات فيفرحون بالأعمال الصالحة ويحزنون على أضرارها، فيجب على العبد أن يفرح نبيه وآباء وأمه ولا يدخل عليهم ما يؤذيهم. قال ﷺ: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتكم وتزداد وجوههم يافاً وإشراقاً، فأتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم» رواه الحكيم الترمذي⁽²⁾. ولم يصب المصنف حيث اقتصر على الملائكة ولم يذكر هؤلاء مع أن السي أعظم حقاً على أمته، والأبوين أعظم حقاً على ولدهما من الملائكة بأن لا يؤذيهم.

* * *

قال رحمه الله تعالى: (والاستغفار والصلاة على الرسول من محاسن الأعمال، والصوم والصدقة والفكر والذكر ومحاسبة النفس والإحسان في العيال والرفق. في النفس وعباد الله والورع والزهد في الدنيا كل ذلك من

(1) في المعجم الكبير برقم (7971) [8/247].

(2) في السنن، باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس، حديث رقم (747) [3/122].

محاسن الأعمال).

أعاد رحمه الله أن الاستغفار من خير الخصال وأفضل الأعمال. قال ﷺ: «الاستغفار ممحاة للذنوب»⁽¹⁾ رواه الدارقطني وغيره. وقال: «الاستغفار في الصحيفة يتلأ نوراً» رواه الديلمي⁽²⁾ وغيره. وقال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكره الله في قوله ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾» [المطففين: 14] رواه الإمام أحمد وغيره⁽³⁾.

[الصلاة على النبي ﷺ]

وكذا من أفضل الأعمال الصلاة على النبي ﷺ، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة. قال ﷺ: «أكثرُوا من الصلاة عليّ في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة» رواه البيهقي⁽⁴⁾. وقال: «أكثرُوا من الصلاة عليّ؛ فإن صلاتكم عليّ مغفرة لذنوبكم، واطلبوا لي الدرجة والوسيلة، فإن وسيلتي عند ربي شفاعتي لكم» رواه ابن عساکر⁽⁵⁾. وقال: «أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه بها عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها» رواه الإمام أحمد⁽⁶⁾. وقال: «من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات» رواه أبو

(1) رواه الديلمي في الفردوس برقم (428) [124/1]

(2) في الفردوس برقم (429) [124/1]

(3) رواه من حبان في صحيحه، ذكر وصف طبع الله جل وعلا على قلبه، حديث رقم (2787) [27/7] ورواه الترمذي في سننه، باب ومن سورة ويل للمطففين، حديث رقم (3334) [434/5] ورواه غيرهما

(4) في السنن الكبرى، باب الساعة التي هي يوم الجمعة، حديث رقم (5790) [249/3]

(5) رواه علي بن الحسن الشافعي، في تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه ناشب برقم (7812) [381/61]

(6) في المسند عن طلحة الأنصاري برقم (16399) [29/4]

داود⁽¹⁾ وغيره وقال: «من صلى عليّ حين يصبح وحين يمسى عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة»⁽²⁾ رواه الطبراني وقال: «من صلى عليّ صلاة كتب الله له قيراطًا من الأجر، والقيراط مثل أخذه»⁽³⁾ رواه ابن عدي وأفضل صنيح الصلاة عليه من علمه لأصحابه حيث قالوا: «يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه الإمام أحمد والشيخان وغيرهم⁽⁴⁾، وهل الأفضل الاقتصار على هذا، فلا يريد لفظ سيدنا أو يزيدنا؟ قال جتمع: الأفضل أن لا يزيد على الوارد شيئًا إلا بؤذن صاحب الشرع ولم يأت. وقال آخرون: لا بأس بزيادتها. والحلاف مرتب على الخلاف في أن الأولى الوقوف مع الأمر وسلوك مساج الأدب، فمن قال بالأول قال بالأول، ومن قال بالثاني قال بالثاني.

وأما محاسبة النفس فبأنى الكلام عليها في كلام المصنف، فذكرها هنا تكرر فكان ينبغي حذفه.

[الصوم]

ومن أفضل الأعمال أيضًا الصوم. قال ﷺ: «الصوم جنة من عذاب الله» رواه البيهقي⁽⁵⁾. وقال: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال» رواه الإمام أحمد⁽⁵⁾ وغيره وقال: «الصيام جنة حصينة من النار» رواه البيهقي⁽⁶⁾

(1) في مسنده برقم (1530) [2/ 88] ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (8703) [2/ 253] ورواه غيره.

(2) أورده المنذري في الترغيب والترهيب برقم (987) [1/ 261]

(3) أورده المناوي في فيض القدير، حرف السين [6/ 170]

(4) ورواه سائي في السنن الكبرى، باب ما يقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إليهم، حديث رقم (10191) [6/ 97] ورواه البيهقي في مسنده الكبرى، باب الصلاة على النبي ﷺ، حديث رقم (2673) [2/ 147] ورواه غيرهما

(5) ورواه أحمد في المستدرج برقم (17939) [4/ 217] ورواه غيره

(6) ورواه الترمذي في مسنده، باب ما ذكر في فصل الصلاة، حديث رقم (614) [2/ 512] ورواه غيره

وقال «الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة»⁽¹⁾ رواه الطبراني. وقال.
«الصيام جنة، وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام،
فيقول الله. الصيام لي وأنا أجزي به» رواه الطبراني⁽²⁾. وقال. «الصيام جنة
من النار، فمن أصبح صائماً فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه
ولا يسبه ولبقل إنني صائم، والله الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك» رواه السائي⁽³⁾. وقال «الصائم في عبادة ما
لم يغترب مسلماً أو يؤذ» رواه الديلمي⁽⁴⁾ وقال: «إن الله تعالى يقول: إن
الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه
تعالى فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك» رواه الإمام أحمد⁽⁵⁾.

وأعلم أنه ليس المراد بالصوم في هذا المقام ونحوه مما وُعد عليه
الثواب العظيم مجرد الإمساك عن المفطرات بالية الذي هو صوم العاقلين
اللاهيين الذين دأبهم الغيبة والفطر على الحرام ونحوه من الآثام، فإن من هذا
حاله ليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجده، كما في عدة
أحاديث قال حجة الإسلام: للصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم
الخصوص، وصوم خصوص الخصوص، فذكر الأول والثالث ثم قال: وأما
صوم الخصوص وهو صوم الصالحين، فهو كف الجوارح عن الآثام.

[الصدقة]

ومن أفضل الأعمال أيضاً الصدقة. قال ﷺ «إن الله يقبل الصدقة
ويأخذها يمينه، فيريها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير

(1) أورده المصنف في بعض الفوائد، حرف السين، [250/4]

(2) في المعجم الكبير، من أبي أمامة برفق (7608) [133/8]

(3) في مسنده (المجتبى) برفق (2234) [167/4] ورواه الطبراني في الأوسط برفق (4179) [4/273]

(4) في الفردوس، برفق (3825) [411/2] ورواه غيره

(5) في المسند برفق (9712) [443/2] ورواه غيره

مثل أحده رواه الترمذي⁽¹⁾. وقال: «الصدقة تسد سبعين باباً من السوء» رواه الطبراني⁽²⁾. وقال: «الصدقة تمنع مئة سوء» رواه القصباعي⁽³⁾. وقال: «الصدقة تمنع سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهمها الجذام والبرص» رواه الحطيب⁽⁴⁾. وقال: «الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبرّ الوالدين تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء» رواه أبو نعيم⁽⁵⁾. وأهمل المصنف ذكر الصلاة مع كونها أهم من هذين وأفضل وذلك تقصير. قال ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها» رواه الشيخان⁽⁶⁾. وقال: «الصلاة نور المؤمن» رواه القضاعي وابن عساكر⁽⁷⁾. وقال: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» رواه الطبراني⁽⁸⁾. وقال: «الصلاة قربان كل تقي» رواه القضاعي⁽⁹⁾. والأخبار في ذلك كثيرة.

[الفكر]

ومن أفضل الأعمال أيضاً الفكر: أي التمر في مصنوعات الله وآياته. قد ﷺ: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة» رواه أبو الشيخ ابن حبان⁽¹⁰⁾. وقال: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنكم لا تقدرون قدره»

(1) في مسنده، باب ما جاء في فضل الصدقة، حديث رقم (662) [50 / 3]

(2) في الكبير برقم (4402) [274 / 4]

(3) في مسند الشهاب برقم (97) [91 / 1]

(4) في تاريخ بغداد برقم (4326) [207 / 8]

(5) في حلية الأولياء، ترجمة أبي عمرو الأوزاعي، [145 / 6]

(6) البخاري في صحيحه، باب وسمى النبي ﷺ الصلاة عملاً، حديث رقم (7096) [6 / 2740]

ومسلم في صحيحه، باب كون الإيمان بالله تعالى، حديث رقم (85) [90 / 1] ورواه غيرهما

(7) مسند الشهاب، الصلاة، مور، حديث رقم (144) [117 / 1] ورواه أبو يعلى في المسند برقم (3655) [330 / 6]

(8) في الأوسط برقم (243) [84 / 1] وفي الكبير برقم (7871) [217 / 8]

(9) في مسند الشهاب، الصلاة قربان، برقم (265) [181 / 1]

(10) في العظمة، باب ما ذكر من الفصل في المتعكر، حديث رقم (43) [299 / 1]

رواه أبو الشيخ⁽¹⁾. وقال: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السماء السابعة إلى كرميه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك» رواه أبو الشيخ⁽²⁾. وقال: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» رواه الطبراني⁽³⁾ ومن أفضل الأعمال الذكر، وقد مرّ الكلام عليه، وذكر المصنف له هنا تكرار لا فائدة فيه.

[الإحسان]

ومن أفضل الأعمال الإحسان في العيال. قال ﷺ: «خبركم خيركم لأهله»⁽⁴⁾ وقال: «خياركم خياركم لنسائه»⁽⁵⁾ وقال: «الخلق كلهم عيال الله وأحب الناس إليه أنفعهم لعياله»⁽⁶⁾ وهذا لا تعلق له بما وضعت الرسالة فيه، فكان ينبغي للمصنف حذفه.

[الرفق بالنفس]

ومن أفضل الأعمال الرفق بالنفس في العمل. قال ﷺ: «أكثفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا»⁽⁷⁾ وقال: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل»⁽⁸⁾ وقال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه»⁽⁹⁾.

- (1) في العظيمة، باب الأمر بالتعكر، حديث رقم (5) [216 / 1].
- (2) في العظيمة، باب الأمر بالتعكر، حديث رقم (22) [240 / 1].
- (3) روه أبو الشيخ في العظيمة، باب الأمر بالتعكر، حديث رقم (1) [210 / 1] ورواه غيره.
- (4) رواه ابن ماجه في سننه، باب حسن المعاشرة، حديث رقم (1977) [636 / 1] ورواه الترمذي في سننه، باب فضل أرواح النبي ﷺ، حديث رقم (3895) [709 / 5] ورواه غيره.
- (5) روه أبو يعين لأصبهاني في تاريخ أصبهان، حديث رقم (1134) [75 / 2].
- (6) روه الطبراني في الكبير، مرقم (10033) [86 / 10] ورواه أبو يعلى في المسند عن أس برقم (3315) [65 / 6].
- (7) رواه النسائي في سننه الكبرى، في المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، حديث رقم (838) [274 / 1] ورواه الحميدي في المسند عن السيدة عائشة برقم (183) [95 / 1].
- (8) روه البهاري في صحيحه، باب القصد والمداومة على العمل، حديث رقم (6100) [5 / 2373] ورواه مسلم في صحيحه، باب فضيلة العمل الدائم، حديث رقم (783) [1 / 54] ورواه غيره.
- (9) رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر الأمر بطروم الرفق في الأشياء، حديث رقم (551) [2 / 31] ورواه انصاعي في مسند الشهاب، ما كان الرفق في شيء، حديث رقم (793) [16 / 2].

[الورع]

ومن أفضل الأعمال الورع، وهو تجنب الشبهات خوف الوقوع في المحرمات فإن من حارم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال ﷺ: «كن ورعاً تكن أهد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» رواه البيهقي⁽¹⁾. وقال: «فمن الورع الذي يقف عند الشبهة» رواه الطبراني⁽²⁾.

[الزهد]

ومن أفضل الأعمال الزهد، قال ﷺ: «ازهد في الدنيا يُحبك الله، وازهد فيما عند الناس يُحبك الناس» رواه ابن ماجه وغيره⁽³⁾. وقال: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منها فيها لو أبقيت لك» رواه الترمذي⁽⁴⁾ وقال: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تتمب القلب والبدن» رواه الطبراني⁽⁵⁾. وقال: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تعطيل الهم والحزن» رواه أحمد⁽⁶⁾. قال رحمه الله تعالى (والإقبال على محاسبة النفس كل الإقبال، فإن حساب العامل يقلل من فتراته وعثراته وجنائاته).

-
- (1) في شعب الإيمان، الفصل الثالث...، حديث رقم (5750) [53/5] ورواه ابن ماجه في لسان، باب الورع والتقوى، حديث رقم (4217) [2/1410] ورواه غيرهما
- (2) في الكبير برقم (193) [78/22] ورواه أبو يعلى في المسند عن وثقة ابن الأسقع، حديث رقم (7492) [13/476] ورواه غيرهما
- (3) ورواه المحاكم في المستدرک، كتاب الرقاق، حديث رقم (7873) [4/348] ورواه الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد برقم (5972) [6/193] ورواه غيرهما
- (4) في مسنده، باب ما جاء في الزهد في الدنيا، حديث رقم (2340) [4/571] ورواه ابن ماجه في مسنده، باب الزهد في الدنيا، حديث رقم (4100) [1373] ورواه غيرهما
- (5) ورواه نضاعي في مسند الشهاب، الزهد في الدنيا...، حديث رقم (278) [1/188]
- (6) في الزهد، مقدمة [10/1]

[محاسبة النفس]

اعلم أن محاسبة النفس ركن عظيم من أركان الطريق. قال ﷺ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»⁽¹⁾ وقال: «حقيق بالمرء أن يكون له مجالس يخلو فيها بنفسه ويذكر ذنوبه فيستغفر الله منها» رواه السيوطي⁽²⁾. وقال: «يُبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في جنبه» رواه أبو نعيم⁽³⁾.

والمحاسبة تفقد النفس ما لها وما عليها. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَسْطُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا كَفَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ﴾ [الحشر: 18] وإنما يسلك طريق لمحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة، ولها ثلاثة أركان:

أحدها: أن تقيس بين نعمته وجبايتك، وهذا يشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من العتة.

والثاني: أن تميز ما للخلق عليك مما لك أو منك، لتعلم أن الجباية عليك حجة، وأن الطاعة منه عليك فلا تستحق عليها ثواباً، والحكم عليك حجة ما هي لك معذرة.

الثالث: أن تعرف أن كل طاعة رصبتها منك فهي عليك، وكل معصية هيرت بها أحاك فهي إليك، فلا تضع ميزان وقتك من يديك.

وقد أهمل المصنف ذكر التوبة مع كونها مقدمة المحاسبة وأساسها، وذلك تفريط وإحلال، والتوبة خروج من كل خلق مدموم، والدخول في كل خلق محمود، ولا مدموم إلا ما دأبه الشرع، ولا ممدوح إلا ما مدحه، وهي أول مقدمات السالكين، وبأدى اعتناء المریدين، ومن لن يُحكم البدايات لا تصح له النهايات، ومن لم يحكم التوبة لا يصح له مقام يرتقي به إلى الله.

(1) رواه الترمذي في مسنده، حديث رقم (2459) [4/638] ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، كلام صبر بن الخطاب، حديث رقم (34459) [7/96] ورواه غيرهما

(2) في شعب الإيمان، الفصل الثاني... حديث رقم (748) [1/472]

(3) رواه ابن المبارك في الرهد، في صفة الجبة، حديث رقم (212) [1/70] ورواه النصاب في مستند الشهاد، حديث رقم (610) [1/356] ورواه غيرهما

والتوبة للمقامات كالمفتاح للأفعال والأساس للسياد، لأن المقامات للخصوص، والتوبة للعموم كالكرة وللخصوص كالعرفة، والكرة أولى من المعرفة إذ هي أصل، وقد رتب الله التوبة في أول المقامات في قوله: ﴿التَّائِبُونَ﴾ [التوبة: 112] ثم قال ﴿الْمُكْسِبُونَ﴾ [التوبة: 112] ولا ينبغي أن يدخل تحت السلوك في مقامات التوبة حتى يصحح مقام التوبة بشروطه.

* * *

قال رحمه الله تعالى: (ومراقبة الله في كل الأفعال وبذلك يقل الفضول، وتقام المعافير للجهول، ويخف حمل البلاء وتفتح أبواب الولاء).

[المراقبة والمشاهدة]

اعلم أن المراقبة والمشاهدة من أرفع المقامات. قال ﷺ: «أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»⁽¹⁾ فالمشاهدة أن لا يلتفت العابد في عبادته بظاهره إلى ما يُلْهِيه عن مقصوده، ولا يشغل باطنه بما يشغله عن مشاهدته معبوده، فإن لم يحصل له هذا المقام المشار إليه بقوله: «كأنك تراه»⁽¹⁾ انحط إلى مقام المراقبة المشار إليه بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»⁽²⁾ أي إنك بمرأى من ربك ولا يخفاه شيء من أمرك.

ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته تَعَيَّنَ عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص والحضور فإنه يعلم خائنة الأعين وما تحفي الصدور. وفيه حث على كمال الإخلاص والروم المراقبة. قال رحمه الله تعالى (ومعرفة النفس بالمعجز ودوام القهر والإذلال، وبهذا يقع التمييز بين المخلوق والمخلوق لتباين الحقائق) هذه الجملة معناها كله ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

والحاصل أنه ليس ثمَّ ولا عَبْدٌ وَرَبٌّ، فالعبد عاجز مملوك فقير لا يقدر على شيء ﴿وَلَيْدٌ يَسْتَلْبِهُمُ اللَّذَائِبُ شَيْئًا لَا يَنْفَعُهُمْ مِنْهُ﴾ [الحج: 73] والرب

(1) روه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب سؤال جبريل النبي ﷺ . . حديث رقم (50) [27 / 1] ورواه مسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: باب بيان الإيمان . . حديث رقم (8) [36 / 1] ورواه غيرهما

عسى كل شيء قدير ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: 18، 61] ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ
أَنْتَرُ الْمَقَرَّةَ إِلَى اللَّهِ وَأَلَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15].

* * *

قال رحمه الله تعالى: (ومعرفة الله بعموم القدرة والجلال والجمال،
فُعْطِي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضُر ويُنفع، حلِيم حكيم، غفور رحيم، غني
كريم، فعموم رحمته كعموم قدرته، وعموم فضله كعموم عدله، فما في
الوجود لغيره تصرف، ولا على خلقه لغيره تكليف).

من الأصول الدنية معرفته تعالى بعموم قدرته، فقدرة تعالى المؤثرة التي
تفيض بها ما رجحت الإرادة من وجوه الماهيات، وكمالاتها في الأعيان شاملة
لكل مقدور: أي ما من شأنه أن يقدر عليه جوهرًا كان أو عرضًا، وهي عبر
منقطعة ولا مقنصرة على بعض الممكنات، لأن مقتضي اللقادرية هو الذات،
والمضتحح للمقدورية الإمكان، فالحق على كل شيء قدير.

ومعرفته أيضًا بالجلال: أي العظمة والكبرياء والجمال، فله الجمال
المطلق، جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال.

ومن آثار جمال أفعاله تقدس الرضا من عباده باليسير من الشكر وإثابة
الكثير من الأجر على قليل العمل المدخول، ويجعل الحسنة عشرًا ويريد من
شاء ما شاء ويعفو عن السيئات ويستر الرلات، فعلى عباده أن يتجملوا معه
في إظهار نعمته عليهم المؤذن بقلة إظهار السؤال لغيره والطلب ممن سواه
وتجنب أضرار ذلك وهو سبحانه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ويزيد في
الرزق وينقص على حسب ما اقتضت حكمته ومشيتته، لا رادًا لقضائه، ولا
معقَّب لحكمه. قال ﷺ: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض
القسط ويرفعه»⁽¹⁾ أي يعطي ويمنع وينقص الرزق باعتباره ما كان منحة قبل

(1) روه مسلم في صحيحه في بابين أحدهما: باب في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام»،
حديث رقم (179) [1/161] ورواه ابن ماجه في سننه، باب فيما أنكرت الجهمية، حديث
رقم (195) [1/70] ورواه غيرهما

ذلك يزيد بالطر إلى بمقتضى قدره الذي هو تعصيل لقضائه الأول، فمحصوله يُقْبَلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَكْثُرُ لِمَنْ يَشَاءُ.

حكى أن ابن الشجري كان جالساً يوماً على كرسي وعظه يقرر في قوله تعالى ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأٍ﴾ [الرحمن: 29] فوقف على رأسه رجل وقال: فما يفعل ربك الآن؟ فسكت وأفجم وبات تلك الليلة معموماً، فرأى المصطفى في المنام فقال له: إنه الخصر وسيعود إليك، فقل له: شؤون يديها ولا يستدبها برفع أقدامها ويضع آخرين، فلما أصبح أتاه، فقال له: يا هدا، ما يصنع ربك الآن؟ فأجابه بذلك، فقال صل عن من علمك، وذهب مسرعاً.

ومن أسمائه تعالى: الصار النافع الحليم الحكيم الغفور الرحيم الغني الكريم، فالصار النافع: هو الذي يصدر عنه النفع والضر، إما بواسطة أو بغيرها. والحليم: الذي لا يستغربه غضب ولا يحمله عيب على استعجال عقاب. والحكيم: هو ذو الحكمة، أو هو مالملة الحاكم. والغفور: ستار القبائح والذنوب بإسبال الستر عليهما في الدنيا، وترك المواجهة بهما في العقبي. والرحمن الرحيم: المسمم بجلال النعم ودقائقها. والغني: هو المستغني عن كل شيء. والكريم: المتعصل الذي يعطي من غير سؤال ولا وسيلة، أو المتجاوز الذي لا يستغني في العقاب.

وقوله: عموم رحمة كعموم قدرته أي: إن رحمته وسعت كل شيء، كما أن قدرته شملت كل مقدور.

وقوله: وعموم فضله كعموم عدله أي: إن إنعامه وجوده عام كما أن عدله عام؛ فهو واسع المعصرة شديد العقاب، وهو مفرد بالحق والتدبير والتصرف والتصريف، لا راد لقضائه بالنقض، ولا معقب لحكمه بالرد ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ﴾ [الأنبياء: 23]

* * *

قال رحمه الله تعالى: (ورحمته العلق فتح باب الوصال، فارحموا من في الأرض برحمتكم من في السماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء).

نختم رسالته بذكر الرحمة تفاؤلاً بأن الله تعالى يرحمه، وهذا إلماخ بقوله ﷺ

«أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء»⁽¹⁾ فقله «أرحم» أتى بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف الخلائق، فيرحم البر والفاجر والوحش والطير

وقوله «من في السماء» أي من أمرء ماقد في السماء، أو المراد بمن فيها ملائكته ورسطانة. قال بعض العارفين: فإن كان لك شوق إلى رحمة الله، فكن رحيماً لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بحيرك، فأرحم الجاهل بعلمك، والدليل بجاهلك، والفقير بمالك، والكبير والصغير بشفتك ورأفتك، والعصاة بدعوتك، والبهايم بعطفك ودفع عصبك، فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم لحلقه. قال ﷺ: «أرحموا نرحموا واغفروا يغفر لكم»⁽²⁾ وقال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»⁽³⁾ فكل ما تفعله من خير دق أو جل فهو صادر عن صفة الرحمة.

[وصية للسالكين]

(وكما تحدثنا بالرحمة كلامنا) فنسأل الله أن يدخلنا في رحمته وأن يحق من النار رقابنا إنه جواد كريم رءوف رحيم (ثم نختم برسالة جليلية) تنصص وصية السالكين على اختلاف مراتبهم ملخصاً ذلك من كلام عظماء القوم وذلك بأمور:

منها: أن السالك يجب عليه أولاً أن يعقد التوبة بشروطها المعروفة ثم يحاسب نفسه على سبل الماشقة دون المساهلة، فالمستدئ له ذنوب، الأعمال من الأعصاء والجوارح، والمتوسط البالغ مقام القلب له ذنوب، الأحوال، فهو صاحب عزم على فعل وترك، فذنبه مثل أن يعزم على التسليم وترك التدبير

(1) رواه ابن حاكم في المستدرک، کتاب التوبة، حديث رقم (7631) [277/4] ورواه الطبرانی في الأوسط برقم (1384) و(3031) و(9013) ورواه غيرهما

(2) رواه أحمد في المسند عن عمرو بن العاص رقم (6541) [165/2] ورواه الطبرانی في مسند الشاميين، حديث رقم (1055) [133/2] ورواه غيرهما

(3) رواه البحاري في صحيحه، باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿وإن رحمة الله قريب من المحسيس﴾، حديث رقم (7010) [2711/6] ورواه الطبرانی في الكبير، حديث رقم (2353) [324/2] ورواه غيرهما

هذا نقص ودبر فقد أذنب؛ فإن لم يثب منه لا يترقى، وكان غرم على دوام المحبة لله دون غيره، فمتى مال للغير فقد أذنب بالنسبة لحاله، فإن لم يثب لطم قلبه بلطومات الغيرة، فيخرجه حاجب العزة عن ساط القرب، وكذا سائر المعاني. والمتنهي ذنوبه أعظم وعقوبته أشد، فإنه على ساط المشاهدة متمتع بنعيم الوصال، متلذذ بالنظر إلى كمال الجمال وجمال الكمال، فإذا غفل بملاحظة ما سواه بالاستحسان لشيء من الأكوان عذب بدل الحجاب، ومن أساء الأدب على الساط رُد إلى الباب، ومن أساء على الباب رُد إلى اصطبل الدواب، فلا بد لكل من الثلاثة من المحاسبة والاستغفار والاستعاذة من عقابه وبرغصاء من صحطه وبه منه.

واعلم أن المحافظة على التوبة في المراتب الثلاثة إكسبر الرجال ومساو حصول جميع المقامات والأحوال.

ومنها: أنه يترك آمال العوام الأكالين كالبهائم؛ بل يقصر آماله على ما هو فيه ويقع من أمر المعاش بأدويه، فمن أراد التنعم لم يمكنه الزهد في الدنيا؛ بل يزداد حرصه يوماً فيوماً عليها، ويصير كالذباب يطير من مزبلة ويقع على مزبلة حتى بهجم عليه ملك الموت على غفلة فيقتنص روحه بمخاله وحينئذ يتنبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «الناس نيام فلماذا ماتوا انتبهوا»⁽¹⁾ ومن لم يزهد في الدنيا فهو بمعزل عن طريق الآخرة، ومن كان حرباً فليس له على قانون أهل الطريق أن يتروح، فإنه مع نفسه في نزاع وجدال، والتروح يقطعه عن الطريق. وقد استأذن مريد شيخه في التروح فقال له: الله فرد يحب الفرد ما فرد، والصر عن المرأة خير من الصبر عليها، وإن كان متروكاً، فإن وافقته على ما التزم واشتعلت بالطاعة لا يطلقها ولا يدقها.

ومنها: أن يحصل من العلم ما يصح به اعتقاده على مذهب أهل السنة. وما يصح به عمله على وجه الشرع مراعيًا للمذاهب الأربع ليخرج من الخلاف، وإذا حصل من العلم ما يعرف به الاعتقاد الصحيح والعمل على

(1) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير، من كلام سهل بن عبد، حديث رقم (515) [2/207].

النصح صحيح استغنى عن الزيادة فيلازم الطاعة والذكر فإنه أنفع وأرفع للحجاب.
ومنها: أن يحافظ على آداب السنة وأهل الطريق في عاداته وعاداته،
ويطالع كتب التصوف، فإن التصوف كله أدب.

ومنها: أن يتوكل على الله في شأن الرزق ويعتمد على كمال كرمه، فإنه
بالغ في ضمان الرزق في كتابه، ومن لم يثق بصمان هذا الكريم الرحيم ولم
يطمئن لوعده أسمى يستقر الإيمان في قلبه. مثل البسطامي: من أين تأكل؟
فقال: الله يُطعم الكلب والحنزير، أترى أنه لا يُطعم أبا يزيد؟.

ومنها: أنه لا يبذل حرصه لأبناء الدنيا، ولا يتملق لهم طمعاً فيهم، ولا
يرائي بشيء من أعماله، فيسقط عن نظر الحق بالالتفات إلى الحق، والرياء
مفسدٌ للأحوال والأعمال. قال الورّاق: لا تطلب المنزلة عند الله وأنت تطلبها
عند الناس، ولا ينبغي أن يلتفت إلى اعتقاد الناس واعتقادهم.

ومنها: أنه لا يصحب البطالين المساهلين في أمر الدين، ولا يتخذ
صاحباً إلا بعد تجربته. قال بعضهم: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ
منفعتها واحذر أن تحرقك. وأكثر فساد الأحوال والأعمال من مخالطة الناس،
ففي العزلة السلامة. وأنشد بعضهم:

النَّاسُ بِخَيْرٍ عَمِيقٍ وَالْبُعْدُ عَنْهُمْ سَفِينَةٌ
إِنِّي بِصَحْبِكَ مَظْطَرٌّ لِنَفْسِكَ الْمُسْكِينَةِ⁽¹⁾

ومنها: أنه إذا اعتزل يصرف أوقاته إلى الطاعة، ويمكن أن تكون جميع
أوقاته مصروفة إلى الطاعة حتى وقت الأكل والشرب والنوم ومصاحبة حليلته
ووقعها، وإنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى بأكله أو شربه التقوى على العبادة
لا الالتداد، وبالنوم دفع الملل لينشط للعبادة لا للاستراحة، وبالجماع قضاء
حقها وتسكين شهوته لئلا يقعا في مُحَرَّم، أو لحصول ولد يعبد الله، وكذا كل
ما يعمل من حرفة وصناعة لأكل الحلال والتقوى على العادة صار ذلك كله

(1) البيتان من المجنث (معملان فاعلان) هما للشاعر العباسي منصور بن إسماعيل نغمة
المترومي سنة 306 هـ. (الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي)

طاعة، وبذلك يتروّج القلب ويسري نوره إلى النفس فتركوا ويرول عنها ردائل الأحلاق، ثم يسري نور النفس إلى الطبع فتزول ظلمات الطبيعة البشرية، فلا يزان يريد نور القلب ويعيض على النفس ومنها على الطبع حتى يصير طبع الشر كالمسك لا يحب بالطبع إلا الطاعة ويحترز بالطبع عن المعصية.

ومنها: أن يُوزع أوقاته ويصرف كل وقت إلى ما يليق به، ثم يشتغل بذكر لا إله إلا الله على الوجه الذي تلقن به قوة مطاطنا رأسه فوق سرته ويخرج لا إله من ذلك الموضع وهو محل ظهور النفس مادًا لا إله إلى المنكب الأيمن، باظرًا بقلبه إلى كبرياء الله وعظمته لتصغر النفس ويميل رأسه إلى الجانب الأيسر، ويصرب بإلا الله بالشدة القوي على القلب الدحيمي الصوري الشكل المودع في الجانب الأيسر بحيث يؤثر في القلب، وتصل حرارة الذكر إلى القلب وتدوب الشحمة التي فوقه، ولها رائحة مخصوصة حين الاحتراق والذوبان ويشع تلك النار نورًا فللذكر نار ونور ناره تحلي ونوره يحلي فإذا أثر ناره ونوره في داخل القلب سدّ الدم العليط الذي في وسطه، وهو منبع الحياة الحيوانية، ومنه يخرج أنهار الدماء في الشرايين إلى الأعضاء، يتصرف في البخار اللطيف الذي تتركب منه الدم الساري في الأعضاء، وذلك البخار هو الروح الحيواني وهو النفس الإنساني التي هي مركب الروح الإنساني، فإذا تصرف الذكر في ذلك البخار فقد تصرف في النفس والنفس سارية في جميع البدن، فتتخلخل أعضاء البدن بتأثير الذكر، وتتأثر النفس بنار الذكر ونوره، وكما قلنا إن ناره تحلي ونوره يحلي، تتبدل ظلمات النفس بالأنوار، وترول عنها الأحلاق المدمومة وتتحلى بالأخلاق المحمودة، ويتخلص القلب من ظلمات النفس ويرداد نورًا على نور، فيتستعدّ لفيضان أنوار صفات الرب تعالى، وعلى قدر الملازمة تظهر النتيجة.

ويسفي أن يحصر النفس على القلب ويجعل هاء إلا الله دائرة يطبقها على دائرة القلب بالقوة ويكون جانب الإثبات أكثر ملاحظة من جانب النفي. ويسوي المستدئ بكلمة التوحيد لا معبود غير الله، والمتوسط لا مطلوب أو لا مراد أو لا مقصود إلا الله. وإذا وجد بقلبه محبة مخلوق ممن ليس بواسطة يبه وبين الله يسوي لا محبوب إلا الله، ويصدق في النفي والإثبات ويخلص بهمة نفسه

من التعلق بالكائنات والميل إلى المشتهيات التي هي المعبودات الباطلة، ومن الميل إلى الكشوفات الكونية والكرامات العيانية التي لا طائل تحتها وبطلت الحق وحده، والميل إلى الكشوفات والكرامات من هوس النفس وهوها، ومن التفت إليها وكانت مطمع نظره فهو مدرج بين المسكورين؛ بل إن وقعت بلا طلبه حيف عليه من الاستدراج.

قال بعضهم: إذا دخل السالك يستأنأ وقال الطيور والشجر السلام عليك يا ولي الله، فإن لم يعطى أنه مكّر به مُكْرَ به؛ ثم إذا تنور القلب بسور الوجدانية المودعة من ملازمة ذكر الله تعالى، وانعكست تلك الأنوار على صفحات الكائنات يرى الذاكر أن هذه الموجودات ما كانت حقيقية بل مجرّية ممكنة غير واجبة، ويشاهد الوجود الحق الواجب الأزلي الأبدي، حينئذ يقول لا إله إلا الله وينوي لا موجود إلا الله. أي الوجود الحقيقي لا يرال يكرر لا إله إلا الله بهذا المعنى حتى يصحّحل جميع ظلمات الكائنات في نظر شهوده ويظهر نور التوحيد، وها هنا مرأى الأقدام تبيّن من بعد إن شاء الله.

وفهم بعضهم أن المراد من قولهم يحصر النفس على القلب لوصف أثر حرارة النفس إلى القلب أن لا يتنفس الذاكر ويضبط نفسه، حتى إن بعضهم يُعدّ تلك الأنفاس كمّ انصطت وهو وهم، إذ ليس المراد من حصر النفس ما توهمه؛ بل ذلك صنعة الهود من الجوكية المرناضين ولهم فيها مقاصد دنيوية فليحذر، بل يحلّي الذاكر النفس بروح ويحيي، ثم المبتدئ لا يمكنه ملاحظة معنى الإحسان مع ملاحظة معنى الذكر، فيخطر بباله أولاً معنى الذكر ويكرره على قلبه مراراً حتى إذا أثر معناه في قلبه لاحظ حينئذ معنى الإحسان يذكر كأنه يراه، ثم إذا برق بارق من سحاب الكرم ولمع لامع من صياء شمس الغيب يتوجه سره للمشاهدة من غير تحديق النظر إليه، بل يطرق إجلالاً وتعظيماً كما قيل:

أشتاق فإذا بدا أطرقت من إجلاله
لا حيلة بل هيبة وصيامة لجماله⁽¹⁾

(1) لم أقف على اسم قائل هذين البيتين.

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يتعبدنا بالطاعات والأدكار والأدعية والاستغفار ليزيد بفضلنا من فضله، ومن ظهر عليه أسرار صفاته الأولية عرف أن الأمور النسي وقعت وتقع في جميع الكائنات والأوامر والسواهي التي صدرت من التعبدات هي مقتضيات الصفات الثابتة للذات أولاً وأبداً، فلا تطلب المحجة والبرهان.

ومنها: أنه ينبغي أن يستعمر الله تعالى من التقصير. قال ﷺ: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»⁽¹⁾ والمراد عين أبور لا عين أغيار فمن ظن أنه ليس مقصراً وأنه بدل وسعه وصرف جميع أوقاته لخدمته وطاعة رأى من الخجل يوم تبلى السرائر ويطلب الحق.

يا حسرة العاصين يوم معادهم هذا وإن قدموا على الجسات
لولا السدامة والحياء من الذي ستر العيوب لأعظموا الحشرات⁽²⁾

ومنها: أنه يعتقد أنه تعالى لو عذبه بطاعته لاستوجب ذلك، ولو أن مملوكاً أقبل على سلطانه وتكلم معه والسلطان ملتفت إليه يسمع ما يقول، ففي أثناء ذلك إذا التفت إلى خادمة جاءت وقد منح السلطان النظر إليها فولى ذلك المملوك وجهه من السلطان إليها وما راعى حرمة إقبال السلطان عليه وعلى كلامه، فأنت تعرف أنه يستحق العضب السلطاني والفهر عليه، وأبصفت أنت كما أبصفت، هل عملنا يوماً من الطاعة ولم يخطر ببالنا غير الله، وقد تمت تلك الطاعة على التوجه التام إلى الحضرة الأحدية؟

وهذا كله وصية أهل العموم. وأما أهل الخصوص من المنقطعين إلى الله المعرضين عما سواه فيحتاجون مع ذلك لوصايا آخر:

فمنها: دوام الاشتغال السري بوجدانيته بعدم إخطار العير بالنال في جميع الأحوال، سيما من مظاهر الأفعال، فلا يرى الفعل إلا منه من المنع والعطاء والنع والصر والإيداء والإيلام والإهداء والإنعام وسائر ما يصدر من الآنام؛

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب استحباب الاستغفار، حديث رقم (2702) [4/2079] ورواه أبو داود في مسنده، باب في الاستغفار، حديث رقم (1515) [2/84] ورواه غيرهما

(2) لم أقف على اسم قائل هذين البيتين

ثم إذا ظهر الإنعام لا يشكر إلا الله حقيقة، ويشكر ذلك المظهر الذي بعث الله في يده مجاراً، وإذا وقع إيداء وإيلاء يرى أنه أيضاً من الله تعالى لكن يُحاسب نفسه فيما صدر منها حتى استوجب ذلك، قال تعالى ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَقْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى 30] قال بعضهم: إني لا أعرف ذنب من سوء خلق غلامي ودابتي.

وسُرق متاعٌ جارٍ صوفي [له] فقال: علي ضمانه لسوء ذنبي، سرق متاع جاري أني لست سراويلي السارحة قائما، هكذا كانوا محتفظين، فأتت دائما في الجدال والبراع مع زيد وعمرو، ولا ترى تسيط الحق عليك ولا تحاسب نفسك، كم تتملق لسكر وخالد طمعا كالسنور، فمضى تترقى إلى توحيد فوق توحيد الفعل وما صححت توحيد الفعل، ومن لم يصحح أول مراتب التوحيد وهو الفعل لا يترقى إلى توحيد الصفات، وإذا لم يترق إليه لا يكشف له توحيد الذات عياناً ووجداناً، فكلما يتحيلون هؤلاء الذين لم يسلكوا مقامات الطريقة ولم يبدلوا أرواحهم في المشاهدة، ولم يذبيوا أبدانهم في المجاهدة، ولم يتخلصوا من الدليل والبرهان، ولم يكشف لهم الحق حتى يشاهدوه بعين العيان بل تخيلوا، حيالات سموها توحيدا، فطالعوا مطلعات فهموا ما يليق بخيالهم تقليداً، فترندقت طائفة منهم واتحدت أخرى، وهنكت حرمة الشريعة طائفة وكفرت بما جاء به الرسول أخرى، فهي أباطيل وضلالات رجها لات.

ومراتب الوصول والمشاهدة لا تنهي أمداً، والسير في الله بالله من الله إلى الله لا ينقطع سرمداً، فلا تجعل لهمتكم أمداً ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي لَئِنْ لَمِيتَ الْبَحْرُ قَلَّ أَنْ تَعْدَ كَلِمَاتِي رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109].

والعجب من حال بعض العارفين أنهم يقولون: ما وراء هذا الذي شاهدوه مرمي وقد قال تعالى ﴿وَقَوْفٌ حَكِيمٌ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 76] وكيف قنعوا بما منح لهم، ولقد قال ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: 35] ٩.

ولقد قال نجم الدين السكري: اجعل من وجودك كفرة، واجعل من تصرفات الحق صولجاء وأضريك به في ميدان الطريقة، واعلم بأنك لا تصل

له أبدأ، ولا تظن أن من شاهد الوجدانية في مرآة الكائنات توحيده في آية الكمال، أو استصحب العلوم اللدنية من معارف الأسماء والصفات وصل إلى بهاية التوحيد، كلاً؛ فهو وإن كان مسرّها مشاهدته من معرفته كان يعرف فوق ذلك، ولكن ﴿لِكُلِّ جَمَلًا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَبَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: 48] والذي يدّعي أنه حاتم الولاية وأت تقلده فهو دائر حوالي عوالم السطح، فحاتم النبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وحاتم الولاية محمد المهدي الموعود بظهوره.

وإنما أطلت الكلام في هذه الوصية لأن بعض الفقراء تمسكوا ببعض معارف العرفاء؛ بل بعض العلماء شوّشوا أذهان بعض الأغبياء حتى وقعوا فيما وقعوا وحلّموا التكليف من رقابهم، وطاروا حيث لا يمكن تحصيلهم من حجابهم.

قال الجيد: مذهبنا هذا مشيد الأصول بالكتاب والسنة، والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتضى أثر الرسول.

وقال أبو الحسين النوري: من رأته يدّعي مع الله حالة تخرجه من حد العلم الشرعي، فلا تقرّب منه. وقال أبو سعيد الحزاز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل وقال أبو حمزة الخراساني: لا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو القاسم النصرايازي: إذا بدا بك شيء فلا تلتفت معه إلى جنة ولا إلى نار، فإذا رجعت من تلك الحالة فعظم ما عظمه الله.

وقال أبو القاسم القشيري: المشايخ مجمعون على تعظيم الشريعة متصفون بسلوك طريق الرياضة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلّين بأداب الديانة، متعمقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم ينشأ أمره على أساس الورع والتقوى كان مفترياً على الله فيما يدّعيه مفتوناً.

ومنها: أنهم إذا وقعوا للتبتل والانقطاع إلى الله يصرفون جميع أوقاتهم بذكر لا إله إلا الله سوى الفرائض والسنن الرواتب ويتركون توزيع الأوقات، فإن الالتفات إليها ورعايتها ورعاية كل عمل في وقت مما يشوش على الحصول ويهيء من يراعي الأوقات ويسه عليها، فإنه إن لم يهيء من ينه احتاج إلى

تفتيش نفسه فيتشوش ويتفرق ويهيم له طعاماً حلالاً على القانون الوسط، فيحضره بين يديه ولا يتكلم معه، ويوصيه بذلك قبل الانقطاع.

وقد شرط الجتيد لصحة التبتل ووجدان فائدة الخلوة ثمانية شرائط:

الأول. دوام الوضوء، فإن له نوراً ساطعاً يظهر ابتداءً كنور القمر تنور الخلوة به وانتهاءً كنور الشمس، فإذا طهر كقرص الشمس ودخل في الصدر لا يبقى له ظهور في الآفاق بل يسري إلى الأنف فلا يظهر.

الثاني: دوام الخلوة يدخل فيها كما يدخل المسجد مُسَمَّلاً مستعيناً مستمداً من أرواح مشايخه بواسطة شيخه مخلصاً لله منقطعاً عما سواه، ويقعد متربعا أو على حسب ما يستريح به قلبه دون تألم الأعضاء المشوش للقلب، متوجهاً إلى القبلة غير مستند ولا متكئ، مطرقاً رأسه تعظيماً لله مغمضاً عينيه ملاحظاً قوله تعالى «أنا جليس من ذكرني»⁽¹⁾.

ثم يجعل خيال شيخه بين عينيه، فإنه رفيقه في طريقه، فهو معه بروحانيته، فإن روحانيته متعلقة بروحانية كل واحد من مريديه ولو كانوا ألفاً، ثم يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه مراعيًا معنى الإحسان في هذه الحالة

ثم يُشِيعُ اللسان القلب، بأن يقول بلسانه: لا إله إلا الله على الوصف الذي ذكرناه سابقاً، وقلبه لا موجود إلا الله؛ فإن المتبتل إذا لم يشاهد نور التوحيد من صفحات الكائنات قبل الخلوة والتبتل لا يحصل له فتح حقيقي، فهو قبل الخلوة في أوقات حركته وخلوته يشتغل بما ذكرنا أولاً من الوظائف وتوزيع الأوقات بشرائطها وآدابها على قانون الصلوة والإخلاص ليتخلص في الخلوة من وجوده في شهوده الحق؛ ثم إذا غلب معنى الذكر على القلب وأشرف نور حضور المذكور يترك ملاحظة معنى الذكر، ويلاحظ معنى الإحسان، يذكره كأنه يراه؛ ثم إذا غلب معنى الإحسان يُراقب بصره مراقبة خاصة بالتماوت والتفاني يفرّ من وجوده وإدراكه وشعوره ويكون مع الله كما

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، الرجل يذكر الله... حديث رقم (1224) [108/1] ورواه البيهقي

لم يكن يستمر على هذه الحالة ما دام ساكناً ساكناً من حديث النفس، فإذا تحدث يشتعل بالذكر كما ذكرنا.

والخوة ما أشار إليها الرسول بقوله: «إني مع الله وقت لا يسعني فيه ملكٌ مُقَرَّبٌ ولا نبي مرسل»⁽¹⁾.

الثالث: أن يصوم ويعطر قبل أن يصلي المغرب ويؤحر الأكل إلى العشاء الآخرة، والأحسن إلى السحر، لكن إذا شوشت نفسه وطالبته بالأكل أكل بين العشاءين.

الرابع: السكوت إلا عن ذكر الله، فلا ينبغي أن يتكلم الذاكر المنبتل إلا إذا تعين عليه شرفاً أو احتاج إليه، فإن تكلم بغير ضرورة خرج بشيء من بورانية قلبه مع الكلام، فالواجب أن لا يتكلم مع أحد إلا مع شيخه.

الخامس: دوام الذكر، وقد ذكرنا كيفيته.

السادس: نفي الخواطر خيراً كان أو شراً دون الاشتغال بالتمبير، فلا يحل لنفس تشتغل بالفكر فيما خطر له، فإنه إذا تفكر في ذلك قويت النفس وضعف القلب فلا يقوى على السعي بعده، والنفس تفرح وتشرح بالفكر في أمر الكون ويصعب عليها الإقبال على المَكُون، فإذا لم يسعها عن الفكر فيما خطر بالبال وأقنعت على الكون أعرضت عن المَكُون وأساءت الأدب فعوقبت بتسليط الخواطر وحديث النفس وذهبت مضارة الوقت وتكدر القلب، وربما فر عن الذكر والخلوة واختلط بأبناء جنسه، وكل ذلك أصله إساءة الأدب وعدم نفي الخواطر، فليحترز المطن عن ذلك.

ولا يجوز للذاكر في مذهب أهل الخلوة أن يتفكر في معنى آية أو حديث إلا إذا ورد عليه معنى من التنبهات الإلهية أو الواردات الحقيقية فيفهمها ويشتغل بالذكر، فإن خاف النسيان كتبها.

السابع: دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد، معتقداً أن هذا

(1) أورده العجلوني في كشف الحياء برقم (2159) [226 / 2] وأورده الهروري في المصروع،

المظهر هو الذي عينه الحق سبحانه للإفاضة عليه، فمتى كان في باطنه تطلع إلى غير شيعه لم يفتح باطنه إلى الحضرة الوجدانية، فالإنسان في الجهات وله بدن وروح، والله سبحانه منزّه عن الجهات، فحكمته اقتضت لاستفاضة من في الجهة غير فيضان الحق الذي ليس في الجهة، إن عين للبدن الإنسان المركّب عن الكثرات الكثيرة جهة واحدة يكون توجّهه منها إلى الحضرة الواحدية، وهي الكعبة في عالم الأجسام والأبدان، وعين للروح الإنسان الذي هو مهبط أنوار الصفات الإلهية جهة واحدة يكون منها توجهه إلى الله، وتلك الجهة هي روحانية الرسول في عالم الأرواح، فكما لا تقبل الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة لا يحصل التوجه إلى الله إلا بتابع رسوله والتسليم له وربط القلب بنبوته، لأنه الوسطة بيننا وبين الله دون غيره من الأنبياء، فيتوجه البدن إلى الجهة الواحدة وكذا الروح، حصل للإنسان استعداد للاستفاضة من الحضرة الوجدانية.

ومن هاهنا يعرف أن المناسبة بين المفيض والمستفيض فيما يتعلق بالاستفاضة شرط، فلا بد للمريد أن يتوجه إلى شيخه بربط قلبه معه، ويعتقد أن الفيض لا يحصل إلا بواسطته، وإن كان الأولياء كلهم هادين مهدين، إذ استمداده الخاص واستفاضة لا تكون إلا من روحانية شيعه وحده، ويعلم أن استمداده من شيخه استمداد من الرسول، فإن شيخه يستمد ويأخذ من شيخه وشيخه من شيخه، وهكذا إلى رسول الله، فهو مستمد بالحقيقة من الرسول، وهو من الحق جلّ اسمه، فربط القلب بالشيخ أصل كبير في الاستفاضة، بل هو أصل الأصول، ولهذا بالغ المشايخ في رعاية هذا الشرط، وانقطاع الفيض عن أكثر المريدين لا يكون إلا من عدم ربط القلب بالشيخ بالتسليم والإذعان والمحبة وعدم الاعتراض، ولهذا قال بعضهم: ينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالبيت بين يدي القاسل.

الثامن. ترك الاعتراض على الله وعلى الشيخ، ودوام الرضا بقضاء الله على ما قدر من السّد والفتح والقبض والبسط والصحة والمرض، ملاحظاً قوله تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لَا وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: 216] ويتحقق أن الله تعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها،

وأعَنَّم بمصلحة العبد من نفسه، والشيخ أعلم بمزاج المريد ومصلحه ومصاليحه ومفاسده ومراشده، وقد جَرَّب الأمور ومارس الأحوال وَرَكِب الأهوال وَبَنَعَ مَبْنَع الرجال. والمريد كمن دخل برية لم يسلكها ولا يعرف مواقع الخطر ولا يميز بين النفع والضرر، وكمرضى اعتقد أن الطبيب الفلاني عارف بعلاجه فيسقيه حُلُوءاً ومُرّاً وهو يتناول ما يعطيه آملاً لشفاؤه.

ومنها. أنهم في أوان خلوتهم وتبتلهم لا يفتحون أبوابهم لأحد جاء إليهم، وليظروا إلى حال رسول الله في ابتلاء أمره كيف يتَحَنَّتْ في غارِ جِراء ولا يَضْحَبُ أحداً، فإذا جاء من يشغلك عن الله فليربما ألقى إليك الشيطان أن ينفعك إن داريته، ويضرك إن داريته، فتتساهل في أمرك مع الله ومعاملته، فتبتلى بأصعب من ذلك، وتَنْصَبُ عليك أمور لا تقدر على مقاومتها فتضطرُّ إلى تحريب الأساس وتصبيح الأصول، وسماع كلمات حارِجة عن قواعد المعقول والمنقول من ظلوم وجهول.

قال بعضهم: من لم يمد الحق اختياراً عبد الخلق اضطراً.

وقال أبو بكر الحافى: لقد رأيت أنواع الضرر والفتور والقصور من اختلاط أرباب الدنيا، فأياك وتليسات النفس وخدع الشيطان بالإلقاء فيك أن هذا يهتدي ويتضح بك، فإبه من مكر اللعين.

وسئل بعضهم: ما دواء القلوب؟ قال: قلة الملاقاة.

وقال بعضهم: الشَّرُّ خُلِفَ الْعَبَّةِ فلا تخرج من الباب وإلا فيقع الحجاب. واستوصى بعض السالكين بعض العارفين فقال: امح اسمك من ديوان القوم واستقبل الجدار حتى تموت.

وكان داود الطائي جالساً بيته لا يختلط بالناس، فقال له أخوه: إن كنت من الناس فلا بد من الناس، فقال: إن كنت من الناس فلا بد من الله.

ومنها: أنهم إذا قصدوا الانقطاع والتبتل في الخلوة، فلا بد أن يكون ذلك بحضور الشيخ وأمره ظاهراً أو باطناً، فإن المريد إذا صححت رابطته مع شيخه في حضوره وكان مُسَلِّماً لأوامره وإشاراته يرى شيخه في واقعاته فيأمره وينهاه ويحل وقائعه.

ومنها: أنهم لا يدخلون الخلوة لقصد كشف كوني أو تحصيل كرامات هياية، فإن من دخل الخلوة على ذلك ولم يراع شرط الإخلاص الصّرف تصرف فيه الشيطان ولعب به وأراء الأشياء الباطلة كصور الحق.

دخل شحصر الخلوة بلا إذن ولا وقت فجاء إليه الشيطان على صورة الخضر، فقال له: تريد أن تحصل لك العلوم الدنية؟ قال: نعم وكان مبه إلى التكلم في المعارف، فقال له: اتح فاك، ففتح فرمى الشيطان بزاقه في فيه، ثم بعد ذلك صنف كتاباً مشتملاً على أبواب المعارف، فلما وصل إلى المقالات عرّض ما صنف وحكى واقعة على الشيخ أبي بكر الحافى، فقال له ذلك شيطان جاء إليك في صورة الخضر ولعب بك وشعلك من طاعة الله وذكره، فاغسل الكتاب وتب إلى الله من الاختيار.

والشيطان يظهر على صور الصالحين كثيراً، ولا يقدر على التمثيل على صورة رسول الله ولا بصورة الشيخ إذا كان تابعاً للنبي ﷺ مأذوناً بالإرشاد من شيعه المأذون له من شيخه وهكذا إلى حصرة الرسول، والشيطان يتمثل على صور كثيرة: منها الخياليين من المتفقه والمبتدعين والأماردة الكريهي المنظر أصحاب القلانس في سن الست والسبع إلى ثلاث عشرة وخمس عشرة، وعلى صورة الاشخاص المكارين والكلب الأسود والذئب، وعلى صورة نورية حمراء كدرة اللون وبيضاء وبين الحمرة والبياض لكن بياضه ليس بصاف، يعرف المخلصون الصادقون في معاملاتهم مع الله تلك الصور، ينشهم الحق عليها بواسطة شيوخهم وتعريعه إياهم، وكيفية مداخلة ومواقع إضلاله بعد صحة الرابطة كما قلنا.

ومنها: أنهم إذا شاهدوا شيئاً في اليقظة أو بين النوم واليقظة لا يستحسنونه ولا يستقبحونه ولا يريدون عليه ولا يقصون، ويعرض ذلك على شيخه من غير طلب تأويل، فربما لا يرى الشيخ المصلحة فيه، ولا يكتف منه وقائعه فإنه خيانة والله لا يحب الخائنين، ولا يعرف تأويل واقعة الذاكر غير الذاكر، والمعبر لمنامات العوام بمعزل عن معرفة وقائع السالكين، فإنه أكثر وقائعهم أنفسيّة لا آفاقيّة، وإن اتفق تطابق الآفاقية مع الأنفسية فهي الأنا من معنى واقع مما وقع في

الآفاق مناسب لذلك، ويتبغي أن لا يظهر على وقائعه غير شيخه. قل بعضهم: مرك لا يتجاوز زرك. والضرر الذي يحصل للسالك في إظهار وقائعه لغير شيخه أكثر من أن يحصى، ومن لم يعود النفس على كتمان الوقائع لا يقدر على كتمان الكرامات، فإذا تصدى للإظهار أداه إلى الوقوف وعدم السلوغ إلى ذروة معارج الأولياء. قال بعضهم: صدور الأحرار قبور الأسرار.

ورأى واحد من الصوفية رسول الله في منامه وسأله عن التصوف، فقال عليه الصلاة والسلام. هو ترك الدعاوي وكتمان المعاني. وأي شبح أظهر وقائع مریده مما لا يتعلق بتأديب أو تربية فهو ساع في حجاب ومریده بالإعجاب! والأولى بحال المرید نفي ما يراه في وقائعه، فإن الوقائع أكثرها خيالات تربي بها أطلال الطريق، وليس من لم ير شيئا بأقل مرتبة ممن رأى بل أفضل، فإن صحفاء اليقين إذا رأوا قوي يقينهم، وأما القوي الكامل فلا يلتصق إليها فإنه يعرف أن الدار الآخرة على ما يئنه الله ورسوله في الأحاديث، فهي كما وصف من الجنة ونعيمها والدار وجحيمها، والحساب لبعض دون بعض ووزن الأعمال وسائر الأحوال والأهوال، فلو لم تنكشف تلك الأمور فسيرى يوم البعث والنشور، ولو انكشف بخلاف ما وصف بتسويل الشيطان اضمحل ذلك في نور الإيمان، فأی فائدة هي كشفها، وأي ضرر في عدمه لمن أراد الخروج إلى معارج العرفان، والوصول إلى مشاهدة جمال الملك المنان.

وأما أمور هذه الدار فكشف أحوال الناس مما يشغل السالك بالحوادث والعوارض، ومتى كان ملتفتاً إلى الحوادث أنى يستعد لظهور نور القديم؟ ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب، 4] وليتحقق السالك أن نور مور الأنوار منزه عن جميع الألوان التي تظهر على الأنوار في أمتار اللصائف السبعة من لون الكدرة والزرقة والحمرة الحقيقية والصفرة والياض والسواد البراق والخصرة ومنتزه أيضا عن الأشكال القمرية والشمسية، وسائر ما يصل إلى الأفهام الشرية، ومقدم عن الطهور في صورة نورية أو خيالية أو مثالية، فكلما يشاهد الإنسان بصيرته أو يتعلق بمعرفته، فالحق سبحانه أعلى من ذلك.

كَيْفِيَّةُ الْحَرِّ لَيْسَ الْمَرَّةُ يُذَكِّرُهَا فَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ الْجَبَّارِ ذِي الْقَدَمِ⁽¹⁾؟

فهو تعالى منزّه عن كيف وكم وأين ومتى، أزلّيته فوق ما تدرك العقول من معنى الأزل، وأبدّيته أقصى مما تفهمه الأفهام من معنى الأبد، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء وهو الظاهر بلا شبه ومثال، وهو الباطن من غير إمكان إدراكه بالخيال، منزّه عن الحلول في الأشباح مقدّس عن السريان في الأرواح من قال اتَّخَذَ بِالْكَوْنِ فَقَدْ اتَّخَذَ، ومن قال إنه ليس له تعيين في ذاته إلا في الكون فقد أسدّ العقائد وأجحد، إذ هو في ذاته متعين قبل كائناته، عالم بذاته وبما يظهر من مخلوقاته، على مقتضيات صفاته، تجلّى بذاته على ذاته، قبل ظهور مظاهر صفاته، فأراد إظهار كمالاته على صفحات الأرواح والأجسام، فأظهر أولاً مظهر المظاهر ونور الأنوار روح محمد عليه الصلاة والسلام، من فيض أنوار صفاته الذاتية، ثم أظهر من فيض نوره ما أظهر من عوالم الأرواح والأنوار.

ثم اقتضت حكمته لإكمال معرفته تعليق مظاهر صفات الذات لمظاهر صفات الأفعال، فخلق الأكوان من عوالم الأجسام، وأخر خلق جماد آدم عليه الصلاة والسلام، ليتكامل تربية الأرواح في عوالمها على ما يشير إليه حديث جابر؛ ثم خلق الأرواح بالأنفس تعلق التعاشق، ولولا وجوده لما مالت الأرواح التي هي من عالم الأنوار إلى الأنفس التي هي من عالم الظلمات وتعمّش الرنجي على الرومي ليس بمعجب، إنما العجب من العكس، لكن لما أراد الحق أن يجعل الحقيقة الإنسانية جامعة لما خلق في جميع العوالم خلق لها قالباً مركباً من العناصر الأربعة التي هي من عالم الظلمات بعد كسر سوراتها بقدرته الكاملة وجعلها على هيئة وحدانيته، ولولاها لما كانت للحقيقة الإنسانية قابلية معرفة الله بالوحدانية، إذ الكثرات الكثيرة

(1) أحد بيتين سبأ للإمام علي كرم الله وجهه من البحر البسيط (مستعلن فاعل مستعلن فعلى) والبيت الثاني هو

هو الذي أنشأ الأشياء مُبْتَدِعاً فَكَيْفَ يَذَكِّرُهُ مُتَمَحَدِّثُ النَّسَمِ
(الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي).

المتصادة وهي بحالها ليست مقابلة لإدراك الوحدة الحقيقية، ثم لَطَفَ تلك الهيئة، لوحداً بهيئة أخرى أُنَزَّهَ وأقدس منها.

والهيئة الوحداية الأولى يقال لها المزاج بلسان الحكماء، واللطفية القابلية بلسان العُرفاء. والثانية يقال لها النفسية. وفائدة تلطيف الأولى بالثانية جعلُ النفس قابلة لشدة تعلق الروح بها، إذ اللطيف كلما رأى لطافة تعلق بها. ثم من أرواح الروح الذي هو من عالم الأنوار بالنفس التي هي من عالم الطيمات تولدت اللطيفة القلبية، ولها وجه إلى الروح الذي هو بمنزلة الأب للاستعاضة، ووجه إلى النفس التي هي بمنزلة الأم للإفاضة.

ولرُوح مَدَدُ عسكر الملائكة، ومنهم إلهام الخيرات والطاعات.

وللنفس مَدَدُ عسكر الشياطين، ومنهم وسواس الترهيب في المعاصي والمشتبهات، والقلب بين هذين العسكرين المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف شاء»⁽¹⁾ إشارة إلى صفتي اللطف الواقع من جهة الملائكة، والقهر الواقع من جهة الشياطين، فإذا أراد الله بعده خيراً أَمَدَّهُ بعسكر الملائكة لطفاً به، فيجيء منه المرضي والمحاب، وإذا أراد بعبد شراً سَلَطَ عليه عسكر الشياطين فيجيء منه المساخط والمعاصي فهدماً عليه وعدلاً. ثم إذا وفقه للتوبة الصوح تفضلاً انهزم عسكر الشياطين وغَلَبَ عسكر الملائكة: بفعل الله ما يشاء ويعكم ما يريد.

ومن الدعاء المأثور: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، ولا تكلني إلى نفسي طرفه حين ولا أفل من ذلك»⁽²⁾ فإذا أحس الإنسان من

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادٍ يَدْرُكُ قُلُوبَ نَبِيِّ آدَمَ كُلِّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقُلُوبِ وَاحِدٍ يَهْرَهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ مَصْرِفِ الْقُلُوبِ مَصْرِفِ قُدْرِي عَلَى طَاعَتِكَ». (صحيح مسلم، باب تصريف القلوب كيف شاء، حديث رقم (2654) [4/2045] ورواه غيره بالعاظ أخرى متقاربة

(2) رَوَاهُ الْخَارِجِيُّ فِي صَحِيحِهِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِنَفْسِهِ، حَدِيثُ رَقْمٍ (52) [1/28] وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، بَابُ أَحَدِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ، حَدِيثُ رَقْمٍ (1599) [3/1219] وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا.

نفسه أثر قهره تعالى مظهر المعاصي ينبغي له أن يتضرع بالابتهاال إلى الله تعالى ليخلصه ويغيثه، قال تعالى ﴿مَلُولًا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنًا تَصْرَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأنعام. 43] علّم عباده أن يتضرعوا إليه عند ظهور بأسه، ووجدان المعاصي دليل ظهور اليأس، فالبلاء منه، والحلاص أيضاً منه، تعالى كبرياؤه، وللطيفة القلبية غيبية شهادية، فمن جهة أنها غيبية ترى بمدد البصيرة ومدد الروح الأمور الغيبية والحكم الإلهية، فتعرف أحوال الآخرة وتميل إليها، وتعرف الله تعالى فتطيعه وتعبه، ومن جهة أنها شهادية تعرف بمدد النفس والعقل الأمور الشهادية إذا علقها الحق تعالى بالقلب اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجاب الأيسر من البدن تحت الثدي الأيسر بجانب عظمة الصدر، وهذا القلب من عالم الشهادة، وإلى ذلك أشار رسول الله ﷺ بقوله: «إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فَصَلَّاحُهَا بِالْإِقْبَالِ عَلَى مَوْلَاهَا، وَفَسَادُهَا بِمُتَابَعَةِ الْمَسِّ وَهَوَاهَا، فَإِذَا تَنَوَّرَتْ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ تَصَفَتْ وَتَلَطَّفَتْ فَصَارَتْ أَلْطَفَ وَأَنُورَ مَا كَانَتْ وَهِيَ اللَّطِيفَةُ السُّرِّيَّةُ الْقَلْبِيَّةُ صَارَتْ أَلْطَفَ وَأَصْفَى.

ثم الروح لما تنزل من عالمه وحصل له وَلَهُ القلب، انتفع بمعرفة الصفات الفعلية التي لم يكن له استعداد معرفتها وهي في عالمه فأقبل على مَوْرٍ أزيد مما كان أولاً، فها هنا يقال لها اللطيفة الروحية، وإنما هو روح مقبلٌ على الله منتفع بشرله إلى النفس والقلب فصار أصفى، وحصل له سِرٌّ أَنُورٌ، فالسِّرُّان واقعان، وهما قَلْبٌ أَصفى وروح أَنُورٌ، وبعد ظهور نور سر الروح يظهر نورُ الطيف وأصفى وأحفى وَأَنُورٌ من جميع الأنوار التي شوهدت قبلُ ويقال لها اللطيفة الحسية، ثم من قبض صفة الحياة الحقيقية والموحدة والقيومية فاضت لطيفة أخرى يقال لها اللطيفة الحقيقية، فهذه لطائف سبع أنوارها جُمِعَتْ ملابسٌ للحقيقة الإنسانية الجامعة التي بشر إليها كل أحد بقوله: أنا.

والمشايخ المتقدمون لم يتكلموا في ترتيب ظهور الأنوار التي يشاهدها السَّيَّارُ وإنما أمروا بتدبرها على ما قاله الشبلي، لأن الاشتغال بها وتمييز بعضها عن بعض وانتظار ظهورها في أوقاتها يشغل سِرَّ السالك عن الاشتغال بالله، وربما يطوي مشاهدة بعض هذه الأنوار ويكشف بما فوقه لمن في استعداده قابلية الجذبة، وربما لا يشاهدها أصلاً من له قوة اليقين وياشر سره صفر

الليقبن، يشاهد الله بسره من غير تعلق بمكشوف ومشهود دونه.

لكن الشيخ علاء الدولة رتبها وجعل لون كل نور سترًا للطيف من اللطائف السبع، فجعل لون نور اللطيفة القابلية دُخَانِيًا كدراً، ولون نور اللطيفة النفسية زرقة صافية، ولون نور اللطيفة القلبية أحمر عقيقياً صافياً، ولون نور اللطيفة السرية بياضاً صافياً صفيقاً، ولون نور اللطيفة الروحية أصفر، ولون نور اللطيفة الخفية سواداً براقاً يظهر بازلاً من فوق الرأس، ولون نور اللطيفة الحفية خصرة صافية، ولا شك أن بعض السالكين قد يشاهد هذه الألوان من الأنوار؛ لكن ينبغي أن يعلم أن ظهور لون السواد البراق من فوق الرأس ليس لون نور اللطيفة الحفية، وإنما هو الوجود الإنسي الذي يفتى في ظهور نور تجلي الذات على ما انكشف لبعضهم، وإنما يظهر من جهة فوق الرأس، لأن الرأس أصل في الوجود، بل لون نور اللطيفة الخفية هو البياض الصافي، وهو أصفى مما قبلها، فلو كان مشاراً إليه بروح القدس لظهر بعد فناء الذات كما قد يظهر ألوان بعض اللطائف الأخر، وكذا لون الصفرة ليس لون ستر اللطيفة الروحية الإنسانية، بل لون ستر اللطيفة الروحية الحيوانية الإنسانية، التي هي النفس الإنسانية تجنست بالروح الإنساني فاللطيفة الإنسانية ذات لونين يظهر أحدهما قبل التجنيس بالروح الإنساني والآخر بعد التجنيس، وينبغي أن يعلم أن المبتدئ قد يرى هذه الألوان من الأنوار مجتمعة مختلطة سوى السواد السراق، وهو بُعْدُ ما ترقى من طور المس، وقد يرى مفرداً أيضاً، وليست رؤيتها مجتمعة أو منفردة علامة العبور من تلك اللطيفة التي شاهدها فيها من علامة العبور منها أن يستوفي ذلك النور جميع أقطار وجوده بحيث ينميه أو يذهله، وقد غلط في ذلك بعض من تصدَّى للإرشاد من غير اقتداء بأستاذ فصور الطالبين بمجرد رؤية لون من تلك الألوان ذوي عجب وغرور.

واعلم أن هذه الأنوار أنوار عينية إنسانية حادثة تتراءى في الخيال على ألوان عالم الشهادة، إذ الخيال شبكة للحقيقة الإنسانية، بها يصطاد الأمور الغيبية على الصور الشهادية، فمن وقف في شيء منها فهو محجوب عن النور الإلهي القديم المتزه عن الألوان والأشكال والجهات، فلذا قال الشيلي: إنها حجاب الحضرة الإلهية، ورأس مقام عبادة الخيال.

وأما النور الإحاطي الذي يستغرق جميع الأنوار فيه، فهو نور نبيا عليه الصلاة والسلام، وقد غلط فيه بعض من ظن أنه نور الله المحيط بكل شيء. يشاهد ذلك النور الإحاطي سيّاراً ترقى عن جميع مراتب الأنوار لكّهُ بعدُ دو شعور وإدراك، فإذا أفنى ذلك وأخذ وحوده فذلك علامة تجلي الحق تعالى بذاته، وهذا هو العناء في الله، ذهب الوجود والشهود، وسقطت المعرفة، وصحّ ما قيل لا يعرف الله إلا الله، ولا يشاهد الله إلا الله، وتحقق معنى قوله تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18] وَحَدَّ دَائَهُ بِذَاتِهِ. هذا هو التوحيد الحقيقي الذي أشار إليه الشيخ عبد الله الأنصاري في الأبيات الثلاثة في كتاب مدارل السائرين، وهو مقام جمع الجمع باصطلاح الصوفية.

ثم إذا أراد الحق سبحانه بعبد دوام سلب الوجود لا يرده إلى الوجود المنشأ ثانياً طوبى له، وإذا أراد أن يرده إلى الوجود يشنّه من فصره وجوداً نورانياً لا يحجب به عن مشاهدة الوحدة في الكثرة، ويرى بالله ويسمع بالله وتصير تصرفاته بالله، وهذا هو مقام البقاء بالله المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام حاكباً عن ربه تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوئل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به»⁽¹⁾ إلى آخر الحديث.

ثم إن الحقيقة الإنسانية الجامعة لجميع فيوض الأسماء والصفات المحتجبة بحجب أمتار الكائنات من الأنوار والظلمات والعلويات والسفليات، المودعة فيها نور من فيض نور الحق، الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: «أنا من الله والمؤمنون مني»⁽²⁾ أي أنا من فيض نور الله، والمؤمنون من فيض نوري. إذا أقبلت بكنه همتها على مولاها، واستعملت جميع قواها، تاركة هواها في مرضي الحق ومحابّه، وانقَطَعَتْ إلى الله وأعرضت عمّا سواه، ولارمت كلمة لا إله إلا الله، المتضمنة لنفي

(1) رواه البيهقي في صحيحه، باب التواضع، حديث رقم (6137) [2384/5] ورواه ابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة، حديث رقم (347) [58/2] ورواه غيرهما

(2) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع

الكثرة وإثبات الوحدة بهمة عليّة مشتمزة من التعلق بشيء حادث متعلق برب كريم قديم، فتثور وتزول ظلماتها، ففي الترام العرائض والسنس نزول ظلماتها التي تعلقت بها سابقاً، وفي التزام الآداب والأخلاق والأدكار تندفع عنها ظلماتها العارضة لها، وأي شيء تخلص منها يربها في عالمٍ، وأي حالة تعرض لها تعهم بوقائعه.

وثانياً بوجداني وذوقه وحاله، وقد سبق أنه لا يتصرف فيها بل يعرضها على شيخه، وإن أراد أن يفهم من الصوابط الجامعة، فليعلم أن نار الذكر إذا سرت بواسطة الوصول إلى الدم الذي في وسط القلب، وبواسطة البخار اللطيف الذي فوق الدم إلى الأعضاء تحرق كل ما لا يليق بجانب المذكور، ونوره الذي يتبع النار يصفى ويجلى على ما يليق بجانبه، فنور النار والنور أولاً في تغيير الصفات الذميمة العالية على الذاكِر وتبديلها بالصفات الحميدة، ويرى تلك الصفات الذميمة في صور الحيوانات التي غلبت على طبيعتها تلك الصفات، أو في صورة أشخاص غلبت عليهم بتكرار العادات، فيرى الشهوة المرجية بصورة الحمار، فإذا كان يؤذيه أو يهرب منه أو سبياً لا يتمكن من تحميده دل على غلبة شهوة المَرَج على السالك فعليه بإدامة السهر والصوم وتقليل العذاء وأكل ما يطمئ نار الشهوة، وإن رأى أنه مات أو خُمِلَ أحمالاً ثقالاً ويمشيه دل على غلبته على الشهوة، ويرى الشهوة البطنية في صورة الغم، ويرى القوة الغضبية في صورة كلب أسود أو دب أو نار مشتعلة بجمرة لا موقدة، ويرى الحرص في صورة النمل كبارها إذا كانت قوية تؤذيه وصغارها صغيرة، وإن رأى أنه يتركها ويميتها فهو يتخلص من شرّها، ويرى البخل في صورة هارة في الإيداء والكر والصعف والموت، ويرى الشر في صورة الفردة والكلب الأبلق، ويرى الكبير في صورة النمر، ويرى إرادة الاستعلاء، وأن يكون مطاعاً في قومه في صورة الأسد، ويرى الحسد في صورة الدئب، ويرى زيادة الغيظ في صورة المهد، ويرى المكر والتزوير في صورة ثعلب، ويرى السير في البساتين بلا قصد عمارة ولا زراعة بصورة ابن آوى، ويرى العفلة بصورة أرنب، ويرى الاستبداد بالرأي وعدم الالتفات إلى قول أحد بصورة ثور ويرى كثرة الأكل في هذه الصور أيضاً، ويرى الحقد في

صورة جمل إذا كان يدومسه أو بعضه أو يحاف منه، فإن رأى أنه يحمله وهو مطيح له دلّ على تسليم نفسه وتحمل أعباء الطريق، وإن رأى أنه عريان أحمر اللون أسود العينين وهو مستأنس به دلّ على شوقه ووجده، ويرى العدو في صورة حية، وإيذاء الناس باللسان في صورة عقرب، والحواطر الشيطانية بصورة رنور أحمر كبير، وصفات الطبيعة التي تنع منها الطباع بصورة ضمدع وسام أبرص. وليعتبر خاليتها ومغلوبيتها بما هذا شأنه.

وقس على هذا سائر الحيوانات بالنسبة إلى صفاتها غالبية أو مغلوبة، فإذا وجدتها غالبية فعليك بالعلاج بالضد.

واعلم أن النفس الإنسانية لما كانت هي الروح الحيواني فلها من كل حيوان صفة، وكأن جميع الحيوانات دقت في هاوٍ وخُلقت منها، فهي إذا تخلت عن صفة تلبست بأخرى.

فاستقم حتى تبدّل جميع صفاتها الحيوانية بالصفات الملكية، ثم إذا صفت بعد هذه الصفات وتبدلت وسرى نور الذكر إلى القلب، ترى أن القنديل قد أوقد أو صفى أو أزيل عنه الوسخ. وبالجملية كلّ ما يتعلق بالقنديل والزجاجة والمسجد والنور والسراج فهو متعلق بحال القلب. ثم إذا رأى السماء ذات الكواكب فهو أيضاً قلبه يسرّ بنور الذكر، وإذا رأى القمر فهو قلبه، ويعتبر الصفا وعدمه من ضياء القمر وعدمه، وإذا رأى الشمس فهو في صورة روحه، وإذا رأى الزهرة قبال عينيه من بعيد صافياً فهو كوكب سر، وقس على هذا.

وإذا سرى الذكر إلى العناصر فتارة يرى أنه يمشي في البرية أو يسبح في البحر أو يطير في الهواء أو يدخل النار، وإذا رأى أنه يدخل الحمام ويزيل الوسخ دلّ على أنه يصفى قلبه ويزيل الوسخ والدرن عنه، وإذا رأى أنه دخل السوق دلّ على أنه يعمل بمقتضى الطبيعة، وإذا رأى أنه دخل الدار التي شأ بها دلّ على ظهور طبيعته القديمة، فإن رآها مزينة دلّ على حسن حاله، وإن رآها غير مفروشة دلّ على عدم اهتمامه بإصلاح طبعه ونفسه، وإن رأى أن الماء يدخل فيها دلّ على سراية العلم في الطبع، وإن رأى أنه دخل مستائاً فإن

كانت أشجاره مثمرة كالنفاخ والرمان فذلك بستان قلبه المعمور إذا كان ثمره ناضجاً، وإن كانت أشجاره تزهر دل على ابتداء عمارته وإصلاحه، وإن رأى أن أشجاره غير مثمرة مثل الخلاف والطرفاء دل على رجوعه إلى عالم المساهلة والرخيص الطبيعية، وإن رأى أنه يسافر إلى الحجاز دل على أنه متوجه إلى الله، وإن رأى أنه سافر إلى بيت المقدس دل على أنه في إصلاح حاله، وإن رأى أنه في سفينة تجري في البحر دل على أنه متمسك بالشرعة سائر في الطريقة، وإن رأى أنه على جبل عال شاهق تتفجر منه العيون فذلك جبل قلبه، وإن رأى أنه يدخل دهاليز ضيقة فتلك دهاليز وجوده، وإن رأى بئراً عميقاً فيها الماء فهي بئر وجوده، وإن رأى أنه يستقي بدلو من بئر فذلك قلبه.

وإن رأى أمه دل على رؤيته نفسه، فإن كانت تشفق عليه دل على صلاح النفس، وعكسها عكسها، وإن رأى أباه فقد نفسه المهمة بأمر المعاش، وكذا الخالة والعمة والعم؛ فالأقارب إن كانت من قبل الأم فهو القوة النفسية الشهوية، ومن كان من قبل الأب فهو من القوى المدبرة في أمر المعيشة، وقد يرى الشيخ أيضاً في صورة الأب وخدمة القوى ترى في صورة العبيد والجواري، والقوة العاقلة ترى في صورة القاضي، والملكية ترى في صورة الأتراك الأجواد أو صور الخصيان وفي صور الإماء والملاح الحسان لللطافتهم.

والجن ترى في صورة القط وينى آدم على اختلاف الأصناف، ويرى الإنسان روحه في صورة أمرد صبيح لطيف، وقلبه إذا تولد من الطبع في صورة الطفل الرضيع، وقد يرى طبعه أيضاً في هذه الصورة، ويرى صلاح حاله في صورة الملح، وفساد حاله في صورة الوقوع في الوحل والطين، وإن رأى أنه حافياً ولا يجد ملابسه فهو في غيب.

وإن رأى أنه عريان يحتمل أن يكون صورة تجرده، ويحتمل أن يكون عدم صورة احترازه عما ينقص من إيمانه تفرقاً بحسب موازنته بما يجد من حاله.

وإن رأى أنه يأكل طعاماً كاللحم والخبز، والأطعمة كلها أغذية معنوية تقوى بها القلب، وأخصها اللحم والخبز المطبوخ أو المشوي والعسل واللبن.

وأما اللحم النقي، فيدل على ظهور البشرية، ويرى العلوم الدنيوية أيضاً في صورة العسل، ويرى الفطرة الأصلية في صورة اللبن أيضاً؛ والفواكه والثمار من قبيل التقوية، وأخصها العنب والتمر والتفاح والرمان والبطيخ الأصفر صورة العلم الكسبي، وكذا الجوز والبطيخ الأخضر صورة المعارف، فافهم الآن خصوصيات الأطعمة والأشربة والفواكه والثمار، وقس البواقي عليها.

وأما الملابس فنظافتها وصفافها يدل على صفاء حال القلب والنفس، وكدرها على العكس، وإذا رأى أن خرقته ضاعت أو سرقته ينبغي أن يتدارك حاله فإنها مصيبة عظيمة أصابته بانهماكه في الشهوات واستيلاء الشيطان عليه، وإن رأى أنه مريض دل على أن قلبه مريض لارتكاب بعض الخصال المذمومة، وإن رأى أنه مات أو واحداً ممن يحبه دل على أن نفسه صارت مغلوقة وصارت كالبيت، لكن يعلم أنها إذا وجدت هواها تحيا مرة أخرى فبأليتها تموت مرة واحدة، هي حية إذا أصابها برد تجردت، وإذا أصابها حرّ الشمس تحركت.

ولا ينبغي للسالك أن يتساهل في أمر النفس؛ فإنه إذا غفل عن ضبطها عادت إلى طبيعتها، فعليه أن يلاحظ ما صدر عنه بمقتضى النفس دائماً، ولا يأمن مكرها وخداعها؛ فإنها في حركة واحدة تعمل بهواها، أو كلمة واحدة تعمل بقول، أو بإظهار فضيلة من فضائلها مرة واحدة.

ولعمري معرفة مكائد النفس وخداعاتها ودسائسها أنفع للمريد من معرفة خيالاتها، ولكن أرى تطلع الأصحاب إلى معرفة الوقائع قوياً فأداريهم بتفصيل البيان وأرخي لهم العنان لعلهم يستقيمون ليلفوا إلى العرفان.

ثم اعلم أن الدنيا تُرى في صورة العجوز الشوهاة، وقد ترى في صورة شابة وخادمة تلتمس الخدمة، وهذا إذا تركها السالك بالكلية وقنع بلفيمات وخريفة^(١)، فما تقدر أن يخدع بالمشوقية فتريد أن يخدع بالخادمية، فلا ينبغي أن يلتفت إليها ولا إلى خدمتها.

(١) الرقعة يرقع بها الثوب. (المحيط في اللغة للمصاحب بن عباد الغري).

وعلى السالك أن يغلُق باب الاختلاط بأبناء الدنيا وعشاقها وكلابها.

والضرر المستمر أن يلتفت الشيخ إلى ضبط أمور المریدین من جهة المأكول والمشروب والملبس، فيحتاج إلى ضبط المزارع والأسباب. فيميل إلى الدنيا بعد الزهادة، وتكثر عليه صفو العبادة، فإذا رأى نفسه ملوث الثوب بها أو اليد أو الرجل فليعلم أنه مال إلى الدنيا، وإذا رأى أنه دخل الجنة يعلم أنه دخل عالم القلب والجمع عن التفرقة، وإذا رأى جهنم يعلم أنه هوى إلى النفس واتبع هواها، وينبغي أن يعلم أن كل آدمي مجموع من جميع العوالم، فما في العوالم شيء إلا وفيه شيء من ذلك، فهو يتخلص شيئاً فشيئاً كما قلنا وقت سلوكه وعبره عن كل ما كان متعلقاً به من العوالم، فيفهم حاله ويعرف ترقباته وتنزلاته وسائر حالاته من واقعاته ومن حركات قلبه ونفسه وسكناتهما.

ومن كان فطناً حاضر القلب فيما يصدر عنه حين مراعاة حاله مع الله في الظاهر والباطن بفهم جميع وقائعه من وجدانه وحالاته ولا يحتاج أن يُفَصِّلَ له كل شيء، فهذا المقدار كافٍ.

فتمسك أيها الطالب بهذه الوصايا، وأيقن بفضل الله عليك بالمواعب والعطايا، واقنع من بيان الوقائع بهذا المقدار، ولا تطلب على التفضيل شرح الأنوار.

وتنبّه لما قد قلت لك: إن الحق سبحانه منزّه ومقدّس عن جميع ما ينكشف على الأسرار فضلاً عما يطرأ على الخيال من الأنوار.

واحفظ بيتي القلبي، وعلق همتك بالفناء إن كنت طالب الوصل واللقاء.

واعلم أنك ما دمت متمنياً وقوع شيء ما لك فأنت سالك في طريق الفناء الأول، فجرد همتك على المتمنيات من الكشوفات الكونية والكرامات، فإنها مواقف لطلاب الحقائق الإلهية، وموانع للصاعدين على أعالي مدارج المعارج الأبدية والمعارف الحقيقية السرمدية، وانبع بظاهرك وباطنك وبيرك حبيب الله المصطفى، الذي ما زاغ البصر وما طغى عن مشاهدة ربه العلي الأعلى، ولم يلتفت إلى ما عرض عليه من الآخرة والأولى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى متبعيه المتممين بالصدق إليه. ترزق من تلك الإفاضات العلية ما تستعد بها إلى

الترقيات المستمرة الأبدية.

والله هو الكريم المنان المتفضل بالجود والإحسان.
والملتصم منك أن لا تنسانا من الدعاء في أوقات صفائك.
واجعل هذه الوصايا نصب عينيك، وتأمل فيها واحدة واحدة، واعمل
أنت على الترتيب، فإني ما كتبت على التبويب، وأنت قد شاهدت حالي
وتوزع بالي.

وأسال الله توفيق العمل بمقتضاها.

وافق الانتهاء من ذلك في أوائل رجب سنة ست وعشرين وألف، والحمد
لله رب العالمين.

سؤدها العبد الفقير إلى مولاه الفني، عبد الحي موسى عمر القيرواني
الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ومحبيه، وذلك في عصر يوم الجمعة
الغراء لست خلون من شهر محرم الحرام افتتاح عام 1276، ست وسبعين
ومائتين وألف، من هجرة من له العز والشرف، محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم انفع بها كاتبها وناسخها والناظر فيها آمين.

تمت

الجوهرة الفاخرة

في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة

وبليها:

شرح حديث السنة المحمدية